

النفس الباصرة على الاستتار في القرآن، الحكيم

أول تفسير موضوعي (١٢٦٠) أسنفها ما
في القرآن كله

تأليف الدكتور
عبد العظيم إبراهيم المطعني

الجزء الثاني

مكتبة وهب

١٤ شارع الجمهورية - عابدين

القاهرة تليفون: ٣٩١٧٤٧٠

فاكس: ٣٩٠٣٧٤٦

اسم الكتاب: التفسير البلاغى
للاستفهام فى القرآن الحكيم
أول تفسير موضوعى لـ (١٢٦٠)
استفهام فى القرآن كله
الطبعة الثالثة ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
الدكتور عبد العظيم المطعنى
مكتبة وهبة ١٤ شارع الجمهورية -
عابدين - القاهرة.
١٦ صفحة : (ج ٢) ١٧ × ٢٤ سم
رقم الايداع : ٩٨/١٤٢٥٦
الترقيم الدولى : I.S.B.N.
977-225-124 - 8

تحذير

جميع الحقوق محفوظة لمكتبة
وهبة (للطباعة والنشر) . غير
مسموح بإعادة نشر أو إنتاج هذا
الكتاب أو أى جزء منه ، أو تخزينه
على أجهزة استرجاع أو استرداد
إلكترونية ، أو ميكانيكية ، أو نقله
بأى وسيلة أخرى ، أو تصويره ،
أو تسجيله على أى نحو ، بدون أخذ
موافقة كتابية مسبقة من الناشر .

All rights reserved to Wahbah Publisher.
No Part of this Publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted,
in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or
otherwise, without the prior written per-
mission of the publisher.

سورة التوبة

١ - ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ * كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾

[التوبة: ٧، ٨].

الدراسة والتحليل:

سورة التوبة، وهى مدنية، من السور التى اهتمت بالتشريع السياسى حربياً وسلمياً، وكشفت فى هذا الإطار زيف المنافقين، وفضحت سرائرهم، ورصدت كثيراً من الاعيهم وتلّونهم.

وكان أول صورتين استفهاميتين فيها واردتين فى مجال الفقه السياسى، وتوجيه المؤمنين إلى كيفية معاملة المشركين فى الصراع المحتدم بين الفريقين فى عصر نزول القرآن، وهى المعاملة بالمثل:

فمن أوفى بعهده مع المؤمنين أوفى له المؤمنون بعهده، ومن خان وغدر فلا عهد له عند الله يأمر المؤمنين بالوفاء به، ولا عهد لهم عند رسول الله (إمام المؤمنين) يلزمه الاستمرار فى الوفاء به.

وهذا التشريع (المعاملة بالمثل) أخذه الفقه الدولى العام - الآن - عن الإسلام. لأنه مبدأ عادل كل العدل وعلى هذه القاعدة التشريعية الحكيمة، بنى نبذ عهد المشركين ونفيه عند الله وعند المؤمنين، كما بنى التزام بعض تلك العهود على القاعدة نفسها. وهى المعاملة بالمثل. مع ملاحظة أن المعاملة بالمثل فى الإسلام حق لا واجب، لذلك فإن ترك المعاملة بالمثل جائز إذا كان فيه إصلاح أو صلاح وهذا يكون فى الخصومات التى بين الأفراد. فإن العفو أولى من المؤاخذه إذا ترتب عليها حسم. أما بين الدولة الإسلامية وخصومها فإن العفو قد يغرى العدو بتكرار العدوان والمبالغة فيه. وأن يُحمّل العفو على الضعف، وقد صدرت الآية الأولى بهذا الاستفهام:

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ﴾ وصدّرت الآية الثانية بهذا الاستفهام:

﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ظُهُورَهُمْ﴾^(١) أى أن الأصل أن لا عهد للمشرّكين عند الله ولا عند المؤمنين إلا الذين عاهدوا المؤمنين واحترموا العهود، فهؤلاء يتربص بهم المؤمنون فإن استمروا على الوفاء أوفوا لهم بعهودهم، وإن نكثوا نُبذت عهودهم.

والاستفهام فى صدر الآيتين للإنكار. الأول أصالة والثانى تكريرا وتوكيدا. وعلى هذا النسق توارد كلام الأئمة:

يقول الإمام جابر الله: (كيف) استفهام فى معنى الاستنكار والاستبعاد لأن يكون للمشرّكين عهد^(٢).

وبعد كلام طويل يقول أبو السعود: «والاستفهام إنكارى لا بمعنى إنكار الواقع كما فى قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾. بل بمعنى إنكار الوقوع»^(٣).
هذا ما قاله فى الصورة الأولى، أما الثانية فقد عبّ عليها بقوله:

«ولمّا أعيد الاستنكار والاستبعاد تأكيدا لهما وتمهيدا لتعداد العلل الموجبة لهما»^(٤).

وهذه لمحة طيبة من أبى السعود؛ لأن الآية الثانية ذكرت أربع علل لنفى أن يكون للمشرّكين عهد، وهى:

* إهدارهم للتحالف والحقوق والصلات الواجبة الرعاية .

* نقضهم للعهود.

* الخداع بالقول (يرضونكم بأفواههم).

* الأحقاد والأضغان التى يكونونها فى صدورهم. ويتابع الألوسى أبا السعود وإن اختلفت بعض ألفاظه عنه، فالمعنى واحد. وأورد فى الاستفهام الثانى كما أورد أبو السعود أنه لاستبعاد استمرار المشرّكين على العهد مع ما فيه من التوكيد للأول،

(١) الإل: الحلف أو القرابة. والذمة العهد.

(٢) الكشف: (١٧٥/٢) ويقول فى الثانى : تكرر للأول.

(٣، ٤) تفسير أبى السعود: (٤٤/٤) و (٤٦).

والتمهيد لتعداد العلل الموجبة لبراءة الله ورسوله من المشركين. وأنهم لا عهد لهم عند الله ولا عند رسوله^(١).

ويقول القاضى البيضاوى: (كيف يكون) استفهام بمعنى الاستنكار والاستبعاد لأن يكون لهم عهد ولا ينكثوه، أو لأن يفى الله ورسوله لهم بالعهد وهم نكثوه^(٢). يريد أن يقول إن إنكار أن يكون للمشركين عهد له واحد من اعتبارين: الأول: ليس لهم عهد يستقرون عليه.

الثانى: ليس لهم عهد يفى به الله ورسوله. والواقع أن المعنى واحد على الاعتبارين، فعدم وجود عهد لهم عند أنفسهم يلتزمون به هو السبب فى إنكار أن يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله يجب الوفاء به. وإذا بدأنا بنفى أن يكون لهم عهد عند الله ورسوله يستحق الوفاء رجعنا إلى الاعتبار الأول، لأن عدم الوفاء بعهدهم هو عدم وجود ذلك العهد (المحترم) عندهم. فالمال واحد، وكذلك يرى الشيخ رشيد رضا من المحدثين، أن الاستفهام فى الصورتين للإنكار. فقد قال فى الأول: «هذا الاستفهام للإنكار المشوب بالتعجب»^(٣).

ويقول عن الثانى: إنه نفس الأول. وإنما أعيد للفصل بالكلام الطويل^(٤). وليس عند الامام الطاهر جديد لم يقله السابقون فالاستفهام بصورتيه للإنكار. بيد أنه جعل الإنكار فى الموضوعين مسلطاً على الدوام لا على الواقع، لأن العهد كما قال وقع وتم بإذن الله، والإنكار فى الصورة الأولى فى جميع الأحوال. وفى الثانية فى الحالة الخاصة المذكورة فى الآية^(٥).

والخلاصة: أن الاستفهام فى الصورتين وإن تكرر فى اللفظ فهو استفهام واحد، والثانى مبدل من الأول لدواعٍ اقتضت ذلك الإبدال، وهى كما نصوا عليها، تأكيد الاستفهام الأول بالثانى، مع ذكر أسباب أخرى موجبة للإنكار، وهى أربعة سبق رصدها. والدليل على هذا أن المنكر المستبعد قد حذف مع الاستفهام الثانى للدلالة على أنهما واحد فى المعنى.

(٢) تفسير البيضاوى (٣٩٦/٢).

(٥) التحرير والتنوير: (١٠ / ١٢٣).

(١) روح المعانى (٥٤/١٠).

(٣، ٤) تفسير المنار (١٠/١٦٤، ١٦٥).

والأئمة قد أجمعوا على أن هذا الاستفهام للإنكار والاستبعاد. وهذا حق. وقد أحسن الشيخ رشيد رضا حين أردف التعجيب على الإنكار. فإن من يدعى أن المشركين مع نقضهم العهود والمواثيق يكون لهم عهد واجب الرعاية على كل حال فقد أغرب ودعا إلى التعجب من ادعائه.

كما أن الشيخ الطاهر بن عاشور قد أجاد حين نص على أن الإنكار منصب في الموضوعين على دوام العهد مع المشركين في المستقبل أو انشاء عهود جديدة معهم بعد انقضاء مدة عهود من أوفى بعهده مع المؤمنين منهم. وليس منصباً على العهد نفسه، لأنه قائم بالفعل وهذا كلام طيب يحسب للإمام بن عاشور، بدليل أمر الله المؤمنين باتمام عهد غير الناكثين منهم في أوائل السورة. وفي الآية الأولى من آيتين هاتين.

اسرار النظم وبلاغياته

* استعمال (كيف) في الإنكار له طريق كنائي لطيف مرّت الإشارة إليه من قبل، وهو أن كيف في الاستفهام الحقيقي للسؤال عن الحال. فإذا استعملت في الاستفهام المجازي في الإنكار كان مبنى هذا الإنكار أن السؤال عن الحال ينشأ عن عدم تصورهما، أو عدم وجودها. وكل موجود له أحوال لا تعد فإذا انتفى الحال ترتب عليه أنتفاء صاحب الحال. وهذا هو الإنكار، فقد جعل المستفهم نفى الحال وسيلة لعدم وجود صاحب الحال نفسه.

* ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ..﴾ قدم الجار والمجرور على (عهد) لأن المقصود بالإنكار هو عهد المشركين لا مطلق عهد. فالجار والمجرور هو محط الإنكار. وتكرار الظرف (عند) في (عند الله وعند رسوله) لتأكيد الإنكار في حالتي التشريع والعمل. فليس لهم في شرع الله عهد ولا في معاملة رسوله لهم عهد.

* ﴿عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ استطراد المراد منه زيادة توضيح الذين يتم لهم المؤمنون عهدهم من المشركين؛ لأنهم لم ينكثوا عهودهم. ثم حث وترغيب المؤمنين في الوفاء بهذا العهد الذي جرى قرب المسجد الحرام خير بقاع الأرض.

* ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ استعارتان تبعيتان استعيرت فيهما الاستقامة

وهى الاعتدال فى الحسيات للوفاء بالحقوق فى المعنويات .
* ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ تذييل مؤكد لمضمون الكلام قبله وتوكيد الخبر لأن مضمونه من الحقائق العظيمة .

* ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾ .
فى (كيف) إيجاز بالحذف تقديره: (يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله) حذف من الثانى لدلالة الأول عليه وفى هذا الحذف فخامة لا توجد لو ذُكر المحذوف . ومن أسرار هذا الحذف ضيق المقام من المشركين وخياناتهم وفى (يظهروا عليكم) كناية عن الغلبة لأن من شأن الغالب الاستعلاء على المغلوب . ومن علا شيئاً ملك أمره ، أو استعارة تبعية شُبّه فيها الاستعلاء المعنوى بالاستعلاء الحسى بجامع التسيطر فى كل منهما مع مراعاة جواب الشرط والجملة تعليل لأن يكون لهم عهد مرعى الحرمة عند المؤمنين .

* ﴿لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾ كناية عن إهدار الحقوق والحرمات . وأصل الرقوب النظر بالحفظ أو العطف .

* ﴿يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ كناية عن عدم الإخلاص .
* ﴿وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ﴾ كناية عن خبث طواياهم . وفى إسناد الإباء إلى القلوب مجاز عقلى علاقته المكانية والتقدير: ويأبون بقلوبهم نظير (يرضونكم بأفواههم) والسر البلاغى فى هذا الأسناد المجازى الإشارة إلى أن قلوبهم امتلأت حقداً حتى لكأنها صارت لفرط ما فيها من مكر عدواً آخر للمؤمنين يترصد بهم الدوائر .

* ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ تذييل مقرر لمضمون الكلام قبله والمعنى العام فى الآيتين تحذير المؤمنين من الكافرين وكشف أحوالهم لهم .

* * *

٢ - ﴿أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، أَتَخْشَوْنَهُمْ، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١٣].
الدراسة والتحليل:

الإسلام عادل قوى، والعدل حينما ترعاه القوة يؤتى ثماره. ومن عدل الإسلام احترام العهود والوفاء بها والحث الدءوب على رعايتها، مهما كان الطرفان المتعاهدان فاذا رعى المعاهد عهدونا رعيناه عهدوه. اما إذا خان فلا عهد له.

وقد أبانت سورة التوبة فيما تقدم أن المشركين طيبتهم الغدر بالمؤمنين، وإذا تظاهروا بالوفاء فذلك لضعف فيهم لا يؤهلهم للغلب على المؤمنين، وحين يرون فى أنفسهم قوة، وفى المؤمنين ضعفاً نكثوا وفتكوا وطعنوا فى ديننا.

وفى هذه الحالة سرعان ما يتحول عدل الإسلام إلى قوة هادرة زاجرة، ولكنها مهذبة. وعلى هذا المنهج جاء الحث على قتال الناكثين عهدهم، المؤذنين لرسول الله والمؤمنين. والنهى عن القعود عن قتالهم فى آيتنا هذه وقبلها جاء قوله تعالى:

﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ﴾.

وفى آيتنا استفهامان:

الأول: ﴿أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا﴾ ؟

والثانى: ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ﴾ ؟

وقد حمل الإمام جبار الله الاستفهامين على التقرير فقد قال فى الأول : «دخلت الهمزة على (ألا تقاتلون) تقريراً بانتفاء المقاتلة»^(١).

وقال فى الثانى: (أتخشونهم) تقريراً بالخشية منهم وتوبيخ عليها^(٢). أما أبو السعود فيختلف توجيهه للاستفهام عن توجيهه الزمخشري، إذ يقول فى الأول: (ألا تقاتلون) الهمزة الداخلة على انتفاء مقاتلتهم للإنكار والتوبيخ تدل على تحضيضهم على المقاتلة»^(٣).

(١-٣) الكشف (٢/١٧٧-١٧٨).

أما الثانى (أتخشونهم) فلم يصرح فيه بالإنكار، ولكنه فسره تفسيراً إنكارياً^(١).
والألوسى هذا حذو أبى السعود^(٢).
والبيضاوى صرح فى الأول بالإنكار المفيد للمبالغة فى الحث على قتالهم. وفسر
الثانى تفسيراً إنكارياً^(٣).
وخلاصة رأى أبى حيان أن (ألا) حرف عرض ومعناه هنا الحث على قتالهم^(٤).
هذا ما قاله فى الأول. أما الثانى فقد تابع فيه الامام جاز الله حيث قال:
(أتخشونهم) تقرير للخشية منهم وتوبيخ عليها^(٥) ويوافق الشيخ رشيد رضا من
سبقوه بجعل (ألا تقاتلون) استفهام إنكار يحيل النفى إثباتاً. هذا فى الأول. أما الثانى
فمع مجاراته لهم أنه للإنكار والتوبيخ يستبعد أن يكون لجماعة المؤمنين، ويرجح أنه
موجه إليهم باعتبار من كان فيهم من المنافقين^(٦).
أما خاتمة المفسرين البلاغيين - حتى الآن - فقد جوز فى (ألا) أن تكون حرفاً
واحداً معناه الحث على القتال - هنا - وأن تكون مركبة، من حرفين:
همزة الاستفهام + لا النافية. وجوز أن يكون هذا الاستفهام ونظيره (أتخشونهم)
للتقرير كما ذهب الزمخشري. أو الإنكار كما ذهب غيرهما.
والخلاصة: بعد عرض آراء الأئمة فإننا نرجح فى (ألا) أن تكون للتحضيض والحث
الشديد على قتال الموصوفين فى الآية الكريمة. وإن كان استفهاماً فإن الأظهر فيه أن
يكون للإنكار وكذلك (أتخشونهم) واحتمال التقرير فيهما كما ذهب الإمام جاز الله
الزمخشري والإمام أبو حيان، احتمال مرجوح فيما نرى لأن التقرير يخاطب به
المنكر، وهذا يقتضى أن المؤمنين أنكروا أنهم لم يريدوا قتال العدو وتراخوا عنه، وهذا
لا وجود له فى ذهن أحد.
ولذلك فإن البلاغة تقتضى اعتبارهم مقرين بتراخيهم عن القتال فجاء الاستفهام
لإنكار هذا التراخي الذى هم عليه.

(٢) روح المعانى: (١٠/٦٠).

(٤) النهر الماد (٥/١٥).

(٦) تفسير المنار (١٠/١٧٤ - ١٧٦).

(١) تفسير أبى السعود: (٤٨/٤).

(٣) تفسير البيضاوى (٢/٣٩٨).

(٥) البحر المحيط (١٦/٥).

أما ما ذهب إليه صاحب تفسير المنار من تحاشي توجيه الإنكار للمؤمنين. فهذا تحرُّج لا داعى له، إذ من المعلوم بالضرورة أن الله حين خاطب المؤمنين بهذا الخطاب كان المؤمنون بمعزل عن قتال الواجب عليهم قتالهم. والا لما خاطبهم الله هذا الخطاب الملئ بالعتاب والحث والترغيب فى القيام بأعباء الدعوة.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوا وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾؟ هذا التركيب برمته تهيج وإلهاب ليقوم المؤمنون بواجباتهم القتالية ضد عدو يتربص بهم ولا هم له الا القضاء عليهم وعلى دعوة الحق التى شرفهم الله بالانتماء إليها.

وفى (نكثوا) استعارة تبعية حيث شبه عدم الوفاء بالأيمان والعهود بنقض الحبل بعد برمه، بجامع ما يترتب على كل من الإفساد وفوات المطلوب.

* وفى قوله: (نكثوا) و (هموا) - (وهم بدأوكم) تعليل للحث على القتال. وأن موجباته نشأت من قبل العدو لا من قبل المؤمنين.

وكذلك إيجاز بالحذف فى (هموا) أى هموا بإخراج الرسول من مكة، أو من المدينة إن كان الحديث عن اليهود. والأول أصوب وفى (وهم بدأوكم أول مرة) أى بدأوكم بالاعتداء أول مرة والبادئ بالظلم هو الأظلم.

* ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ﴾ أوثرت الخشية على الخوف لأن الخشية خوف + تعظيم المخوف منه. فجاء إنكار الأمرين معاً.

* الخوف المجرد من كل اعتبار زائد عليه.

* ثم الإجلال والتعظيم فى القوة أو العدد. وإنكار أمرين ذميمين أبلغ من إنكار أمر واحد.

وأفعل التفضيل (أحق) ليست على ظاهرها. فليس لغير الله حقية فى الخوف منه والخشية والتعظيم، وإنما أتى بها لنفى الاشتراك أصلاً، أى فالله حقيق بهذا.

* ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ تهيج وإلهاب لحشهم على التخلُّق بأخلاق كمال الإيمان،

وإيهام أنهم فى منزلة من فقد الإيمان توصلًا من هذا الإيهام إلى درجة الكمال اعتقادًا وعملاً. لأن العمل صنو الإيمان.

* * *

٣ - ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾
[التوبة: ١٦].

الدراسة والتحليل:

كانت الآيات السابقة على هذه الآية تحت على الجهاد وتحمل المشاق فى سبيل الله، ثم جاءت هذه الآية ناعية عليهم أن يحسبوا أن رضوان الله والوفاء له بحقوقه يكفى فيه القول دون العمل ودون احتمال المشاق والمتاعب وصعاب الأعباء.

لذلك صدرت الآية بهذا الاستفهام:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾؟

و (أم) كما يقول الزمخشري منقطعة. ومعنى الهمزة فيها التوبيخ على وجود الحساب . والمعنى: إنكم لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبين الخالص منكم، وهم الذين جاهدوا»^(١).

معنى هذا الكلام أن الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ وأن (أم) بمعنى (بل) و(الهمزة) ، أى: بل أحسبتم. والإضراب - هنا - انتقالى لا إبطالى.

يوضح هذا الإمام أبو السعود فيقول: «أم منقطعة، جىء بها للدلالة على الانتقال من التوبيخ السابق إلى آخر، وما فيها من همزة الاستفهام الإنكارى توبيخ لهم على الحساب المذكور»^(٢)، أما الألوسى فيقول: (أم حسبتهم) خطاب لمن شق عليه القتال من المؤمنين أو المنافقين. و (أم) منقطعة جىء بها للانتقال من أمرهم بالقتال إلى توبيخهم، أو من التوبيخ السابق إلى توبيخ آخر والهمزة المقطرة مع بل للتوبيخ على الحساب المذكور»^(٣) ونحا البيضاوى هذا النحو^(٤).

(٢) تفسير أبى السعود: (٤/٤٩).

(٤) تفسير البيضاوى: (٢/٣٩٨).

(١) الكشف (٢/١٧٨).

(٣) روح المعانى: (١٠/٦٣).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام عند الأئمة جميعاً للإنكار والتوبيخ، وبعضهم يتخرج من نسبة التوبيخ للمؤمنين، ومن أنه لا حرج فيه فمن الأصوب أن نقول: العتاب بدلاً منه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أم حسبتم) وردت هذه الصيغة فى النظم القرآنى كثيراً، والمراد من الاستفهام بها الإنكار، وقد أوتر الحسبان على الظن فلم يأت: (أم ظننتم) قط فى القرآن، مع أن معنى حسب هو ظن فى عرف اللغة، وإيثار (حسب) على (ظن) فى هذه المواضع هو المناسب بلاغة فى مقام الإنكار، لأن الحسبان أقوى من الظن، فالنفس مع الحسبان فى اطمئنان، ومع الظن فى قلق، والحاسب كأنه معتقد فتوجيه الإنكار إليه أولى من الإنكار على الظن.

* (وليجة) الوليجة هنا هم البطانة أو الأولياء، وهم حسب المصطلح الحديث (العملاء) أو (الجواسيس) شَبَّهوا بالنافذة التى تكشف ما وراء الستور، على سبيل الاستعارة الأصلية.

* ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أسلوب خبرى مستعمل فى التهديد الحامل على الاستقامة، لأن من يستشعر أن الله محيط بكل شئ علماً نزع عما نهى الله عنه وإن كان مما لا يطلع عليه الناس.

* وفى تقديم (الجهاد) على (اتخاذ الوليجة) إشعار بأهمية المقدم على المؤخر، فالجهاد لا يعدله شئ من الطاعات بعد الإيمان.

* وقال: ﴿الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ ولم يقل (المجاهدين) لأن التعريف بالصلة من شأنه الدلالة على اختصاص الموصول بتلك الصلة، وكونه قد عُرفَ بها أكثر من معرفته بسواها.

* * *

٤ - ﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾
[التوبة: ١٩].

معجم

الدراسة والتحليل:

مع أن موضوع سورة التوبة هو الفقه السياسى سلماً وحرباً، فإن فيها ردوداً على
مشكلات ذات شأن كانت تعرض للمسلمين.

من هذه المشكلات النزاع فى القربات والطاعات من حيث مساواة بعضها لبعض،
وأفضلية بعضها عن بعض، وهذه الآية الكريمة فيها رد على نزاع كان قد دار بين
فريقين حول خدمة بيت الله الحرام، ورعاية حجاجه والإيمان بالله والجهاد فى سبيله
وأيّاً كان طرفا النزاع مسلمين - مسلمين أو مسلمين ومشرّكين فإن الرد القرآنى جاء
حاسماً سواء كان المشركون هم الذين أدعوا مساواة عمارة المسجد الحرام وسقى
الحجاج مثل الإيمان والجهاد؟ أم كان المدعى لهذا هم المسلمون الذين تأخر إسلامهم
إلى ما بعد فتح مكة فى مواجهة تفاخر المهاجرين السابقين إلى الإسلام.

نقد القرآن هذا النزاع فحسمه بهذا الاستفهام: ﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ
اللَّهِ﴾ وهذا الاستفهام للإنكار بإجماع أهل الذكر، ونكتفى هنا بقول بعضهم توخياً
للإيجاز، وليكن الشيخ رشيد رضا من المحدثين، وفى هذا يقول: «والاستفهام فيه
للإنكار، وتشبيه الفعل بالفاعل والصفة بالذات فإسناد كل منهما إلى الآخر من
ضروب الإيجاز المعهودة فى بلاغة القرآن»^(١).

ثم قال مرة أخرى: «والاستفهام للإنكار المتضمن لمعنى النهى، أى لا تفعلوا ذلك
فإنه خطأ ظاهر ونكتة هذا التعبير بيان أن هذا الفعل ليس كالفعل الآخر، وأن الفاعل
لكل منهما ليس كالآخر، بل بينهما من التفاوت والدرجات ما بينه تعالى بياناً مستأنفاً
بقوله: (لا يستون عند الله)^(٢).

(١، ٢) تفسير المنار (١٠/١٩٦).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام للإنكار المتضمن فعلاً معنى النهى للفتاوت بين الطاعتين المقارن بينهما وأن من يدعى تساويهما فقد أبعد القول، ويحق أن يُنهي عنه. أسرار النظم وبلاغياته:

* (أجعلتم سقاية الحاج) الخطاب هنا حرى بأن يكون طرفاه من المسلمين، وقد وردت الرواية بهذا في حديث عن النعمان بن بشير، فقد روى الإمام مسلم وغيره أن النعمان بن بشير قال: «كنت عند منبر رسول الله ﷺ في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج، وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام، وقال آخر، بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم، فزجرهم عمر، وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ﷺ، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله ﷺ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فدخل بعد الصلاة فاستفتاه فتزلت (أجعلتم سقاية الحاج...)».

ومما يؤيد هذا أن المشركين لا مشابة بينهم وبين المؤمنين حتى يكونوا موضع موازنة بينهم وبين المؤمنين، وأعمالهم في سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام لا وزن لها عند الله.

أما مقابلة السقاية والعمارة وهما مصدران أصلاً بالذات (كمن آمن) فالمفسرون قدروا مضافاً فقالوا: كإيمان من آمن، وقد نبه صاحب تفسير المنار إلى سر هذا التخالف في المقابلة بأنه للتنبيه على نفى التساوى بين الفاعلين وبين الفعلين، يعنى من آمن أعظم شأناً ممن سقى وعمر، وأن فاعل الإيمان أسمى قدراً من فاعل السقى والتعمير، وهذه لمحة طيبة.

* وقوله: (لا يستوون عند الله) تأكيد للإنكار المفهوم من الاستفهام (أجعلتم سقاية الحاج...) .

* * *

٥ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: ٣٨].

الدراسة والتحليل:

آية من آيات العتاب على ترك القتال الواجب في سبيل الله، تنفى أن يكون للمؤمنين عذر - أى عذر - يبيح لهم التقاعس عن القتال إذا وجب، وتنكر عليهم الركون إلى الحياة الدنيا، لأن متاعها قليل، ومع قلته فإنه متاع زائل، وقد نزلت هذه الآية لما تراخى الناس عن تبوك وجاء فيها استفهامان، هما:

- ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ؟﴾.
- ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

والاستفهامان للإنكار والتوبيخ عند جميع الأئمة لم يشذ منهم أحد^(١)

وطريق دلالة ﴿مَا لَكُمْ﴾ على الإنكار هو ما سبق من أن السؤال عن الشيء يستلزم عدم رؤيته أو وجوده، وهنا سلط الإنكار على العذر المبيح لترك القتال، أو السبب الصارف عنه، أى لا عذر لكم فى القعود عن القتال.

والخلاصة: أن الاستفهام فى الآية للإنكار والتوبيخ كما قال الأئمة، ولا حرج من توجيه التوبيخ للمؤمنين مع قيام أسبابه، وكيف يكون هذا الحرج مع أننا نجد فى الآية التالية لهذه الآية ما هو أنكى من التوبيخ وهو التهديد والوعيد الشديد:

﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

أسرار النظم وبلاغيته:

* النداء بـ(يا أيها الذين آمنوا) ثم مخاطبتهم بقوله: (مالكم) ترقيق فى الخطاب لاستمالة قلوب المخاطبين ودعوة إلى سبيل الله بالحكمة، والمعنى: يا من أسعدكم

(١) الكشف (١٨٩/٢)، أبو السعود (٦٥/٤)، روح المعانى (٩٤/١٠)، البيضاوى (٤٠٤/٢)، البحر المحيط (٤١/٥)، تفسير المنار (٣٦٦/١٠)، التحرير والتنوير (١٩٦/١٠).

الله بنعمة الإيمان لا نرى لكم عذراً فى تباطؤكم عن القتال والعدو يتربص بكم الدوائر .

* (انفروا فى سبيل الله) النفر كناية عن الخروج إلى القتال فى سبيل الله، وتعدية النفر بـ(فى) بدل (إلى) إشارة إلى أن (سبيل الله) يبدأ بالخروج من أول خطوة من بيت النافر فهم فى كلاءة الله ورعايته حتى يستشهد أو يعود، ولو قيل (إلى) لم يكن النفر فى سبيل الله إلا بعد الوصول إلى ميدان القتال، وفى المعنى المستفاد من (فى) يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿... وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠].

* ﴿أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ التاقل هو التباطؤ، وهذه العبارة كناية عن التقاعس عن القتال، كناية عن موصوف، وهى أبلغ فى موضعها مما لو قيل (تقاعستم) أو (تخلفتم)، لأن المتاقل مشدود لعدم رغبته فى القتال إلى الأرض يمنعه خوره من مجرد الحركة، وهذه الكناية يتولد عنها أخرى هى الميل إلى ملذات الحياة الفانية من حب الأهل والمال والولد والراحة والدعة وسقوط الهمة وانحطاط المتزلة.

* ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ بين الأرض - أرضيتم جناس، وهو من البديع اللفظى لتشابه طرفيه فى اللفظ واختلافهما فى المعنى.

ودخول (من) فى قوله (من الآخرة) على الآخرة إشارة إلى معنى (البديلة) أى: بدل الآخرة، وفى (من) إلماح إلى الحرمان كأنه قيل: أرضيتم بالحياة الدنيا والحرمان من الآخرة؟ تويخاً وتأنياً.

* ﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ أسلوب قصر موصوف، هو متاع الحياة الدنيا، على صفة هى القلة.

وبين الحياة الدنيا والآخرة طباق إيجاب اقتضاه المقام، وهو الموازنة بين المتاعين: القليل الزائل والكثير الدائم.

* * *

٦ - ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾

[التوبة: ٥٢].

الدراسة والتحليل:

أحدث المنافقون في المدينة شغباً واسعاً، وأرجفوا إرجافاً ما وسعتهم الحيلة، وكان يبغون الفت في عضد المؤمنين يسكون العصى من الوسط ليسهل عليهم الإنزلاق بسرعة إلى أى الطرفين إذا رأوا لهم فيه نفعاً.

وقبل هذه الآية آية تصور متابعتهم لأحوال المؤمنين، فإن أصاب المؤمنون خيراً حزنوا، وإن مستهم مصيبة تضاحكوا كعادتهم وقالوا: لقد احتطنا لأنفسنا فنجونا عما حل بالمؤمنين فأمر الله رسوله أن يواجه شماتتهم بهذه المواجهة الحكيمة:

(قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون * قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسينين (يعنى الانتصار عليكم أو الشهادة) ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا)، وقد صدرت الآية الثانية بهذا الاستفهام: (هل تربصون بنا).

وهذا الاستفهام للإنكار والنفى: أى لن يصيبنا إلا ما قدره الله علينا، وعلى هذا التفسير سار جميع الأئمة^(١).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام وإن لم يصرح فيه الأئمة بأنه للنفى أو الإنكار فإن الإنكار الحصرى ظاهر فيه، فليس أمام المؤمنين فى جهادهم إلا النصر أو الاستشهاد وهما أمران بلغا الغاية فى الحسن والكمال، وقد يترتب على هذا إفحام الخصم وتبكيته ورد كيده فى نحره.

أسرار النظم وبلاغياته:

* إثارة (هل) فى الاستفهام - هنا - إشارة إلى تحقيق مدخولها: إما النصر المؤزر، وإما الفوز بأعلى درجات المجاهدين فى سبيل الله.

(١) الكشاف (٢/١٩٤)، وأبو السعود (٤/٧٣)، روح المعانى (١٠/١١٥)، البحر المحيط (٥/٥٢).

والجملة قصيرة.. قُصِرَ فيها الموصوف، وهو مآل المجاهدين فى سبيل الله، على صفة الحسن البالغ والكمال الكريم، وفى (إحدى الحسنين) كناية عن موصوف: النصر أو الشهادة.

* ﴿وَنَحْنُ تَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ إظهار اسم الجلالة (الله) لتفطيع العذاب المرتقب لهم..

وفى (أو بأيدينا) مجاز مرسل علاقته الجزئية، حيث أطلق الجزء (الأيدى)، وأريد الكل، ولهذا الجزء مزيد إختصاص بالعذاب، لأن اليد هى التى تحمل السلاح وتستعمله فى المعركة.

* ﴿فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾ الأمر فى (فتربصوا) للتهديد والوعيد والتحسير، لأن ترقب الشر أنكى على النفوس من وقوعه، فهو كالموت البطئ فى شدة الإيلام.

* * *

٧ - ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾
[التوبة: ٦٣].

الدراسة والتحليل:

جاءت هذه الآية تعقيماً على مواقف مريبة للمنافقين كان أقربها لهذه الآية ما سجله الله عليهم فى الآية السابقة عليها مباشرة.

﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾.

إن روح النفاق الخداع والمراوغة، ومخالفة اللسان القلب وهذه بضاعة إن راجت عند بعض الناس فلن تروج عند الله، وهؤلاء الكذبة الذين يخدعون المؤمنين نسوا أن الله عليم بذات الصدور، أو صدروا فى خداعهم للمؤمنين صدور الناسى أو الجاهل بأن الله يعلم ويرى، لذلك صُدِّرَتْ آيتنا بهذا الاستفهام:

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ وهو استفهام تقرير لا محالة، وقد أشرنا إلى ضابطه من قبل مرات، وهو:

همزة استفهام + نفى = (تقرير)، لذلك فلا ضرورة تدعو إلى استطلاع ورصد مذاهب العلماء فيه، لأن خلاصة ما يقال فيه أنه: تقرير.

أما المعانى التى تتولد عنه فهو الإلزام بالحجة، والتهديد بسوء المصير بعد بيان موجباته من الحلف الكاذب والخداع المقيت ومشاقة الله ورسوله.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا﴾ العطف بإلفاء فى (فأن) للإيذان بأن ما بعدها مسبب عن ما قبلها، فالخلود فى نار جهنم استحق عليهم بما قدموه من نفاق ومحادة لله ورسوله.

وتوكيد الخبر بـ(أن) واسمية الجملة لأن المنافقين مع علمهم بهذه الحقيقة نزلوا منزلة من يجهلها وينكرها لعدم جريهم فى الاعتقاد والسلوك وفق ما يقتضيه علمهم. وتقدير الخبر (له) على اسم (أن) - (نار جهنم) لإفادة القصر، أى له لا لغيره. والإفراد فى (له) و(خالداً) مراد به العموم، إذ المعول عليه فى هذا المصير المؤلم هو الصفة، فمن تحققت فيه فهو المتوعد بالخلود فى نار جهنم.

* ﴿ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾ تذييل مقرر لمضمون الكلام قبله. والتعبير باسم الإشارة (ذلك) الموضوع للمشار إليه البعيد لتحويل الخيزى وبلوغه الغاية فى الشناعة والفظاعة.

وهو خبر مستعمل فى الوعيد والتهديد الشديد، وقد قام اسم الإشارة مقام العاطف الرابط بين جواب الشرط المتقدم على هذه الجملة وبينها.

* * *

٨ - ﴿وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: ٦٥].

الدراسة والتحليل:

وهذه الآية تواصل الحديث عن المنافقين، وتكشف بعض أخلاقهم حين يواجهون بمخازيهم، فإذا لامهم لائم أو أنكر عليهم منكر تصرفاً صدر عنهم، لم يجدوا إلا

نفاق الكذب وكذب النفاق محامياً عنهم، فيدعون أنهم لم يكونوا جادّين فيما يؤخذ عليهم، بل كانوا هازلين.

وقد علّمنا الله كما علم رسوله أن نرد عليهم بهذا الرد الحكيم:

﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾؟

إن اللعب والهزل له دوائر إذا تجاوزها أهلك أهله ونعى عليهم بالويل والثبور وعظائم الأمور.

ومع ظهور المراد من هذا الاستفهام فيحسن أن نستأنس ببعض آراء أهل العلم فيه، جامعين بين بعض القدماء وبعض المحدثين.

أبو السعود: رُوِيَ أنه ﷺ كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ركب من المنافقين يستهزئون بالقرآن وبالرسول ﷺ، ويقولون انظروا إلى هذا الرجل - يعني محمداً - يريد أن يفتح حصون الشام وقصورها هيهات هيهات - يعني بُعد. بُعد - فأطلع الله نبيه على ذلك فقال: احبسوا علىّ الركب، فأتاهم فقال: قلتم كذا وكذا، فقالوا: يا نبي الله والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك، ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب ليقصّر بعضنا على بعض السفر.

(قل): غير ملتفت إلى اعتذارهم، ناعياً عليهم جنائياتهم منزلاً لهم منزلة المعترف بالاستهزاء، موبخاً لهم على أخطائهم^(١).

بعد أن ذكر سبب النزول لوح بأن هذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ.

ويقول الشيخ الطاهر: «والاستفهام إنكارى توبيخي»^(٢).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام للإنكار على المنافقين، وقد تضمن هذا الإنكار

تكذيبهم وتقريعهم على سوء صنعهم.

أسرار النظم وبلاغياته:

* الإقسام في (ولإن سألتهم) وتوكيد الجواب في (ليقولن) للنعي من أول الأمر على المنافقين، بأنهم لن يترددوا في الكذب الذي هو بضاعتهم الرائجة مع تغليظ ذلك

(١) تفسير أبي السعود (٤/ ٨٠).

(٢) التحرير والتنوير (١٠/ ٢٢١).

الكذب بإخراجه فى أسلوب قصرى مؤكد (إنما كنا نخوض ونلعب).
 * (نخوض) استعارة تبعية شبه فيها لهوهم بالاغتياب الآثم والاستهزاء الشنيع بالخوض
 فى الماء بجامع التسلية والرح فى كل منهما.

* * *

٩ - ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾
 [التوبة: ٧٠].

الدراسة والتحليل:

وردت هذه الآية فى ختام الحديث عن المنافقين الذى تقدم عنهم فى هذه السورة،
 وسيأتى حديث آخر عنهم بعد الحديث عن المؤمنين وصفاتهم المبينة كل المبينة لصفات
 المنافقين، ومثلما تجاهل المنافقون من قبل وعيد الله لأمثالهم تجاهلوا هنا مصارع
 الشعوب والأمم التى عتت عن أمر ربها، مثل أقوام نوح وعاد وثمود وإبراهيم وأهل
 مدين والمكذبين لما أنزل الله.

ولما كانت هذه الأمم قد صرعت واستؤصلت من الوجود جزاء وفاقاً جاء هذا
 الختام الحكيم فى نهاية الآية:

﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

وفى هذا بلاغ للمنافقين وللناس جميعاً ليحذروا غضب الله فيبادروا إلى الإيمان
 والتقوى.

أما الاستفهام الذى فى صدر الآية: (ألم يأتهم) فهو استفهام تقرير وتذكير، وقد
 عرفنا أن التقرير مطرد فى كل استفهام دخلت فيه همزة على نفى، تلك هو خلاصة
 ما يقال فيه.

أسرار النظم وبلاغيته:

* (ألم يأتهم) التفتات من الخطاب فى أول الآية السابقة على هذه الآية: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ

قَبْلَكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً ﴿١٠﴾ إِلَى الْغِيَةِ فِي صَدْر هَذِهِ الْآيَةِ (أَلَمْ يَأْتِهِمْ).

وسره البلاغى - فيما يبدو لنا - التمهيد لترك الحديث عنهم وبدء الحديث عن المؤمنين.

* ﴿نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ إسناده الآيتان إلى النبأ مجاز عقلى لأن النبأ طريقه السماع والرواية الناقلة، وعلاقته المفعولية، وسره البلاغى تعظيم وتفخيم شأن ما حل بتلك الأقوام حتى لكأنه يسعى بنفسه ليروى حكايته لهم، والإضافة فى (نبأ الذين) للاختصاص، أى النبأ الخاص بهم، والذين من قبلهم إجمال أما تفصيله فهو قوله تعالى: (قوم نوح) وما عطف عليه.

* ﴿أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بدل أو عطف بيان لـ (نبأ الذين من قبلهم)، أو استئناف بيانى إجابة على سؤال حاصله: ما نبأ الذين من قبلهم؟

* ﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾ اللام فى (ليظلمهم) لتأكيد النفى فى «ما كان». * ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ تذييل مقرر لمعنى الكلام قبله، لأن نفى ظلمهم عن الله، يقتضى أنهم هم الذين استوجبوا بكفرهم ما حل بهم من كوارث.

وتقديم المفعول (أنفسهم) على العامل (يظلمون) لتوافق رءوس الآى، ثم لإفادة الاختصاص، أى ما يظلمون إلا أنفسهم لا غير أنفسهم.

وفى تسمية العقاب ظلماً مجاز مرسل باستعمال السبب فى المسبب، لأن عقابهم كان سببه ظلم أنفسهم بكفرهم وتكذيبهم رسل الله إليهم.

* * *

١٠ - ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾

[التوبة: ٧٨].

الدراسة والتحليل

وكانت هذه الآية تعقيباً على مخزى من مخازى المنافقين، هو خلفهم للوعد، ووعدٌ مع من؟ مع الله، وكان ثعلبة بن حاطب من كبار المنافقين، سأل رسول الله ﷺ أن يدعو الله له بسعة الرزق، فدعا له فغنى غنى واسعاً، وكان قد وعد إذا أغناه الله كان من الصالحين العارفين بفضل الله عليهم الشاكرين بالإنفاق فى الخيرات، ثم امتنع عن إخراج زكاة ماله فأنزل الله فيه هذه الآيات:

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنِ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾.

والاستفهام (ألم يعلموا) خلاصة ما قيل فيه أنه للتقرير والتقريع والوعيد، وقد مرّت بنا نظائره وضابطه قريباً.

أسرار النظم وبلاغيته:

* (سرهم ونجواهم) طباق إيجاب اقتضاه المقام، وتوكيد الخبر فى (أن الله يعلم) لتنزيل المنافقين منزلة الجاهل المنكر، وكذلك فى (وأن الله علام الغيوب).
* صيغة المبالغة فى اسم الفاعل (علام) مضافة إلى (الغيوب) ليكافئ العلم المعلوم، وقد تقدم تفصيل ذلك فى آية سورة المائدة^(١).

* * *

---

(١) انظر (١٠٢) من هذه الدراسة.

١١ - ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾
[التوبة: ١٠٤].

الدراسة والتحليل:

انتقل النظم القرآنى الحكيم مرة أخرى من الحديث عن المنافقين إلى الحديث عن المؤمنين، وقد عرّج في حديثه السابق على هذه الآية على جفاة الأعراب، وكراهيتهم لإخراج الزكاة واعتبارها مغرمًا وإتلافًا للمال في غير نفع، وللزكاة في سورة التوبة مزيد اهتمام، وقبل هذه الآية بآيات بين الله مصارف الزكاة الثمانية، وبين أنها فريضة من الله، وأشار إلى موقف المنافقين من الإنفاق عامة، ومن الزكاة خاصة، وقبل آيتنا هذه جاءت هذه الآية:

(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ثم تلتها آيتنا مصدرة بهذا الاستفهام.
﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾.

ولا نريد أن نطيل الحديث عنه بعد أن مرّت بنا نماذج عديدة حللناها تحليلًا وافيًا مرات.

وخلاصة ما قيل فيه: أنه استفهام تقرير أصالة، أما أبرز المعانى المتولدة عنه - هنا - فهي الترغيب والحث على التوبة وإيتاء الزكاة وكل صور الإنفاق الحر إذا كان في سبيل الله، لأن من علم أن الله هو وحده المكافئ على التوبة النصوح القابض للصدقات التى يراد بها وجهه الكريم بادر بالتوبة والإنفاق الواجب والتطوع.
أسرار النظم وبلاغياته:

* فى الآية الكريمة أسلوبا قصر، الأول: (الله هو يقبل التوبة عن عباده) يعنى لا غيره.
والثانى: ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾، يعنى: لا غيره.
وفيهما أسلوبا توكيد: الأول: (أن الله هو يقبل) فقد أكد الخبر بـ(أن + اسمية الجملة + ضمير الفصل + تعريف الطرفين).

والداعى البلاغى لهذا التوكيد أمران: الأول: كون مضمون الخبر حقيقة عظيمة، وقد مرَّ شرحها قبل هذا مرات.

والثانى: رد إنكار من هو منكر من الخلق، والقرآن خطاب لكل الأجيال، فالمنكر يواجه بالتوكيد لإزالة إنكاره، والمقر يزيده التوكيد يقيناً وثباتاً، أما الموضع الثانى من مواضع التوكيد فهو قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ودواعى توكيده هى ما تقدم فى الموضع الأول، وصيغة المبالغة (التواب) والصفة المشبهة باسم الفاعل (الرحيم) تفخيم لمضمون الخبر، والثناء البالغ على الله عز وجل.

* وفى ﴿يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ استعارة تبعية، حيث شبه القبول بالأخذ بجامع حصول النفع فى كل، وفى (الصدقات) بدل (الزكاة) ترغيب فى بذل المال زكاة كان أو غير زكاة لأن معنى الصدقة دليل صدق الإيمان.

* * *

١٢ - ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾
[التوبة: ١٠٩].

الدراسة والتحليل:

قبل هذه الآية آيتان مستا واقعة كانت آيتنا هذه تعقيباً عليها، أما الآيتان فهما:
﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضُرَّاراً وَكُفَّراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ * لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً، لَمَسْجِدُ أُسُسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾.

والواقعة التى مستها هاتان الآيتان واقعة المسجد الضرار الذى بناه المنافقون بالمدينة ليناوئوا به الإسلام ويضاروه، ويكون مأوى لهم ولمن يعادى محمداً ﷺ، وليفرقوا بين المؤمنين، وكان زعيم من زعماء المنافقين هو أبو عامر الراهب، وهو من الخزرج وكان قد تنصر قبل الإسلام، هو صاحب هذه الفكرة ليفت فى عضد المسلمين، ويشتت جمعهم بعد أن هاله توحدهم فى ظل الإسلام.

وقبيل غزوة تبوك دعوا رسول الله ﷺ ليصلى لهم فيه إماماً ليضفوا على مسجدهم

هالة من الشرف والفضل، ولكن الله أنبأ بكيدهم فلم يصل فيه، بل سلط عليه من هدمه وسواه بالأرض، أما المسجد الذى أشارت الآية الثانية إلى أنه أسس على التقوى من أول يوم فهو مسجد قباء الذى بناه النبي ﷺ عقب هجرته إلى المدينة فى الأيام الأولى منها قبل بناء مسجده الكبير.

والاستفهام: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾.

هذا الاستفهام وقف منه الأئمة ثلاثة مواقف:

- * ففريق منهم لم يُبين المراد منه، وهم الزمخشري وأبو حيان والبيضاوى.
- * وفريق قال: إن المراد منه هو الإنكار، وهما أبو السعود والألوسى^(١).
- * وفريق ثالث قال: إن المراد منه هو التقرير، وهما الشيخ رشيد رضا، والشيخ الطاهر بن عاشور^(٢). والذين لم يصرحوا فيه بشئ لا تعليق لنا على مواقفهم لأنها سلبية.

أما الذين قالوا: إنه للإنكار فقد سهواً عن الأصوب أو عن الصواب.

بيان ذلك أن هذا الاستفهام وقع فى حيزه معنيان: أحدهما وهو:

الأول: خيرية البناء المؤسس على تقوى من الله ورضوان.

أما الثانى: فهو سلب الخبرة عن البناء المؤسس على شفا جرف هار.

والأول ثابت وهو مقرر، والثانى غير ثابت وهو منكر، وتطبيق القواعد البلاغية يجزم بأن الاستفهام هنا للتقرير، لأن الذى ولىّ الهمزة هو المقرر به الثابت، وهو إثبات الخيرية لبناء التقوى والرضوان، وهذا الاستفهام ليس لنفى المساواة بين الطرفين، لأن نفى المساواة لو كان مقصوداً للزم منه أن للبناء الذى أسس على شفا جرف هار نصيب من الخيرية، وهذا محال لقوله تعالى: ﴿فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾، فحمل هذا الاستفهام على الإنكار يكاد يكون محض خطأ، ولا يجوز الاعتذار عن الشيخين

(١) تفسير أبى السعود: (١٠٣/٤) وروح المعانى (٢٢/١١).

(٢) تفسير المنار (٣٦/١١) والتحرير والتنوير (٣٤/١١).

الجليلين (أبو السعود والألوسی) بأنهما نظرا إلى الطرف الثاني وهو: (أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار) لا يجوز هذا الاعتذار لأن فيه إهداراً لصدر الاستفهام، والكلام مسوق لإثبات الفضل له ونفيه عن الطرف الثاني، فما الذى يسوغ لهما إرسال النظر إلى البعيد وغضه عن القريب كما لا يجوز شطر النظر باعتبار أن الاستفهام هنا استفهامان: الأول للتقرير، والثاني للإنكار، لأن مجئ النظم الحكيم على ما جاء عليه يستهدف المقارنة بين الطرفين، ليكون التقرير فى الأول موحياً بالإنكار فى الثانى.

ولهذا نقول: إن ما قاله الشيخان من أن الاستفهام للإنكار، إنما هو سهو منهما، أو سهو من أبى السعود أخذه عنه الألوسی تقليداً خالياً من التفكير.

وهذا يفضى بنا إلى اعتماد ما قاله الإمامان الشيخ رشيد رضا، والشيخ الطاهر بن عاشور، أثاب الله الجميع من اجتهد فأخطأ ومن اجتهد فأصاب، وكما قيل فى المثل:

لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ﴾ استعارة مكنية فى ﴿عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ﴾ حيث شُبِّهَتْ التقوى بالأساس الذى يشاد عليه البناء، ثم حذف المشبه به ورمز له بخاصة من خواصه وهى (على) المفيدة للاستعلاء، وهى استعارة معقول لمحسوس، وسرها تفخيم البناء وجلال شأنه وقوته وإيثار حرف الجر (فى) لتضمين التقوى معنى الخوف وتنكير (تقوى) و(رضوان) للتعظيم، ونسبتها لله كذلك، وقوله تعالى: (أسس) ترشيح للاستعارة لملاءمته المشبه به، ونكتته تفخيم شأن التقوى وثبات ما بنى عليها.

* ﴿أَمْ مِنْ أَسَسَ بِنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ﴾ استعارة تمثيلية، حيث شبهت الهيئة الحاصلة من بناء المسجد الضرار على الكفر والمكر والإفساد بالهيئة الحاصلة من بناء حسى على أرض رخوة لاثبات لها، والجامع هو سرعة الفناء مع خيبة رجاء بانيها.

* ﴿فَإِنْ هَارَبَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ كناية عن شقاء البانى فى الدنيا بتهدم بنائه، وفى الآخرة بالخلود فى الجحيم.

* والإظهار بدل الإضمار فى (بنيانه) الثانى، حيث لم يقل (أسسه) لاختلاف حقيقة البناء على التقوى عن حقيقة البناء على الجرف الهار ولو عبّر عنه بالضمير للزم اتحاد البنائين.

* * *

١٣ - ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١].

الدراسة والتحليل:

تمثل هذه الآية عقداً سخياً أبرمه الله مع المجاهدين فى سبيله، ولا يجاهد فى سبيل الله إلا مؤمن كامل الإيمان، هو عقد سخي، لأن الله خالق الأنفس ومالك الأموال، وهو هنا يشتري الأنفس التى هو خالقها، والأموال التى هو مالكها، فهل بعد ذلك من سخاء أو كرم؟

والقصد من هذا كله هو تعظيم الجهاد فى سبيله، وما سبيله إلا سبيل الحق. والمجاهدون فى سبيل الله يقبضون هذا الثمن «الغالى» وهو «الجنة» سواء جاهدوا فقتلوا، أو جاهدوا فقتلوا، لأنهم يستحقون «الثمن» على التلبس بالجهاد الصادق، لا على موت فيه أو حياة.

فيا لها من بشرى بشرهم بها من إذا عاهد أنجز، وإذا أنجز أجزل، وذلك هو الفوز العظيم.

والاستفهام الذى فى الآية استفهام نفى وترغيب وحث على الجهاد الخالص فى سبيل الله: أى لا أحد أوفى من الله بعهده.

وإذا كان المتبادر إلى الذهن هو نفى (الأوفوية) أى الزيادة فإن المقام يقتضى نفى المساواة كذلك، فوفاء الله - لأنه الله - لا يعلو عليه وفاء ولا يساويه وفاء.

هذا، وقد يذهب بعضنا إلى أن الاستفهام - هنا - للتقرير لا للنفى والإنكار، نقول إذا ذهب هذا المذهب يكون التقرير هو تقرير النفى المفهوم من السياق، لا تقرير شئ آخر سواه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى...﴾ تأكيد الخبر لتقرير هذه الحقيقة العظيمة ولترغيب المؤمنين في الجهاد.

وفى (اشترى) استعارة تبعية، ولا شراء ولا بيع على الحقيقة، وإنما شبه قبول الله لجهاد المجاهدين بالأنفس والأموال بالشراء بجامع النفع الذى يترتب على كل، وهو الحصول على الثمن وحسن الجزاء.

وتقديم الأنفس على الأموال لأفضلية الجهاد بالأنفس على الجهاد بالأموال، وفى كل فضل.

* ﴿بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ تأكيد الخبر لضمان الحصول على الثمن، وتقديم الجار والمجرور (لهم) وهو خبر، على (الجنة) وهى مبتدأ لإفادة القصر: أى لهم لا لغيرهم، وهو قصر تنزيلي^(١) بمعنى أن المجاهدين لفضلهم عند الله كأن الجنة لهم تُخلق إلا لهم.

* (فيقتلون ويقتلون) من صور اجتماع الجناس والطباق، فهو جناس للتشابه اللفظي مع اختلاف المعنى، وطباق لأن (القاتلية) تضاد (المقتولية).

وفيهما إيجاز بالحذف، لحذف المفعول فى الأول، والفاعل فى الثانى، أو بتنزيل الفعل منزلة اللازم، أى: يحدث منهم قتل، ويقع عليهم قتل.

* ﴿وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ إيجاز بالحذف فى (وعداً عليه حقاً) أى وعد الله هذا وعداً.

وقال (حقاً) ولم يقل: واجباً، لأن الواجب يكون على المدين، ومن فوقه سلطان،

---

(١) البلاغيون يسمون مثل هذا القصر: القصر الإدعائى، وتادباً مع كتاب الله نسميه «تنزيلى» لتنزيه كلام الله عن هذا الوصف لأن الادعاء مالا أصل له.

والله ليس فوقه سلطان، وليس لأحد عليه تبعة، أما (حقاً) فهو اللائق بالكريم العزيز.

وتقديم التوراة على الإنجيل والقرآن، وتقديم الإنجيل على القرآن مراعاة للترتيب الوجودى الزمنى، لا لأفضلية المقدم على المؤخر، وإن كان هذا غير ممتنع فى تقديم التوراة على الإنجيل.

* ﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعِّكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ الأمر فى (فاستبشروا) للتبهيج والتفريح، ولما استعار لقبول الله لجهادهم (الشراء) استعار لجهادهم بالأنفس والأموال البيع ولم يعكس فيستعار جزاء الله (البيع) مع أن الجنة سلعة هى التى يطلق عليها البيع، ولجهادهم الشراء لأن البائع ليس فى مكتته شئ أكثر من تسليم المبيع، أما المشتري ففى مكتته أن يبذل للبائع أكثر من الثمن، وهذا أولى من تعليل الإمام أبى السعود لعدم التعكيس^(١)، وكذلك لأن البائع لا يبيع إلا لاحتياج، أما المشتري فلا يشتري إلا عن غنى.

* ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ما فى هذا التركيب من عناصر التوكيد والتفخيم إشارة إلى بلوغ جزاء المجاهدين الغاية القصوى فى الرفعة والكمال، والالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتكريم والقرب من الله بعد الجهاد فى سبيله.

* * *

١٤ - ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤].

الدراسة والتحليل:

لاتزال السورة - سورة التوبة - تظهر فضائح المنافقين، وهى - هنا - فى أخريات آياتها، وهذه الآية تتابع المنافقين وهم فى مخابئهم، وتلتقط ما يدور بينهم من خبايا، وتنشرها على مسامع المؤمنين ليحذروهم وما تبثه أيتنا عنهم - هنا - تعليق لهم على نزول بعض سور القرآن، يقولون فيما بينهم:

---

(١) انظر أبى السعود (١٠٦/٤).

* ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾؟

وهذا الاستفهام - كما قال الأئمة - استفهام مجازى، المتكلم والمخاطب فيه هم المنافقون، قالوه على سبيل الاستهزاء والسخرية، هذا ما قاله المفسرون وما يقوله أهل الذكر من البلاغيين.

أسرار النظم وبلاغياته:

* إيثار (إذا) فى الشرط على (إن) إشارة إلى أن المنافقين لا يتراخون عن الاستهزاء بالقرآن أو يندر منهم هذا الاستهزاء، بل هذا عادة لهم كعادات الطعام والشراب. وفى بناء الفعل (أنزلت) للمفعول إيجاز بالحذف وإشارة إلى أن الغرض البلاغى لا يتوقف على ذكر الفاعل، بل على الحدث نفسه، وهو الإنزال ولأن فاعل الإنزال معلوم.

* ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ﴾ هذه العبارة إشارة إلى أن القائل بعضهم لا كلهم، وهذا من عدل الله مع المنافقين وهم يحاربون الله ورسوله.

* ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ تقدم أن الاستفهام هنا المراد منه الاستهزاء والسخرية من القرآن والمؤمنين، وهذا يعتبر سخرية خاصة بآية سورة (الأنفال) وهى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢].

* ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ تعريض بالمنافقين ورد لاستهزائهم وتأكيد لما سخروا منه، وأنه واقع فعلاً لكن عند غير المنافقين.

* وفى إسناد زيادة الإيمان إلى السورة مجاز عقلى علاقته السببية، وحقيقة الكلام:

زادهم الله إيماناً بسبب سماعهم لآيات الله تتلى عليهم.

* أما (وهم يستبشرون) فهو تذييل مقرر لمضمون الكلام قبله.

* * *

١٥ - ﴿أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾
[التوبة: ١٢٦].

الدراسة والتحليل:

فى هذه الآية إشارة إلى بلادة حس المنافقين، وعدم انتفاعهم بالتجارب التى تمر بهم، والابتلاءات الإلهية التى تحل بهم من صحة ومرض، وغنى وفقر، وفرح وترح، إن العاقل هو الذى تصقله المحن، وتهذب الأحداث، أما هؤلاء المنافقون فهم كالأنعام أو هم أضل.

وقد تصدر الآية هذا الاستفهام: (أو لا يرون)، وهو كما تقدم مرات ومرات: استفهام تقرير، هذا معناه - أصالة - أما ما يُردف عليه من معانٍ ثانية فأبرزها - هنا - التسفيه والتقريع، وهذه خلاصة ما يقال فيه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* الرؤية فى (أو لا يرون) يجوز حملها على الجمع بين البصرية والعلمية، لأن ضروب الفتن والابتلاءات لا تقتصر على واحدة منهما.

وإيثار المضارع (يرون) للدلالة على تكرار ما ينزل بهم من اختبارات فى أنفسهم وفى أموالهم.

* والعطف بـ(ثم) للتشنيع بهم، والنعى عليهم، يعنى أن فترات الابتلاء التى تمر بهم يتعظ فيها من يتعظ، ولكنهم ماضون فى ضلالهم.

* ﴿لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ كناية عن تمام البلادة لأنهم لا يتوبون عملاً، ولا يذكرون فكراً فيما حل بهم.

* * *

١٦ - ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا﴾ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿[التوبة: ١٢٧].

الدراسة والتحليل:

وهذا مسلك آخر دنى من مسالكهم مع القرآن الكريم يضيقون به ذرعاً إذا تلى، ويسرعون فى الهروب من سماعه، ويسأل بعضهم بعضاً هل يراكم أحد من المسلمين ثم ينصرفون لأنهم يملون سماع صوت الحق، فويلٌ لهم ثم ويلٌ لهم. والاستفهام ﴿هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ استفهام حقيقى معناه التأكد من أن أحداً لا يراهم وهم يتسللون.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ أى يتبادلون نظر الاستخفاف والهزاء بكتاب الله، ولكى يحددوا موقفهم من الكلام الذى يتلى، وهو الانفضاض من مجلس سماع القرآن. والعطف بـ(ثم) للدلالة على تراخى انصرافهم لحظات لنفى تهمة الزهد فى سماع القرآن.

* ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ جملة خبرية لفظاً ومعنى، أو لفظاً فقط إنشائية معنى، وتكون دعاءً من الله عليهم بالطمس على قلوبهم وتخصيص قلوبهم بالصرف كناية عن حرمانها من فقه ما يتلى عقاباً لهم على سوء مقصدهم. * ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ الباء للسببية أى بسبب غبائهم، وإيثار ذكر (قوم) وكان يمكن الاستغناء عنه لإمكان التعبير عنهم بالنكرة المفيدة للتقليل والذم والتحقير.

* * *

سورة يونس

١ - ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ﴾
[يونس: ٢].

الدراسة والتحليل:

سورة يونس شبيهة بسورة الأنفال في التركيز على شئون شبه الجزيرة العربية في بدء الدعوة، وموقف قبائل قريش من الرسالة الخاتمة، ودحض كثير من الشبهات التي كانوا يشغبون بها على الإسلام، مع تفنيد عقيدة الشرك، ولفت الأنظار إلى قصص الأمم الغابرة، ثم التوسع في عرض قصة موسى مع بنى إسرائيل الذين كانوا مع مشركى العرب فى اللجاجة والحمق، والتنويه بقوم يونس كنموذج فريد لطاعة الرسل والاحتفاء بالإيمان.

وفى ختام السورة تثبيت للنبي ﷺ، ودعوة للتمسك بالوحي والتحلى بالصبر. وقد صُدِّرت آيتنا هذه بهذا الاستفهام:
﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا...﴾.

يقول الإمام جار الله: «الهمزة لإنكار التعجب والمتعجب منه»^(١).

ويتابعه البيضاوى: (أكان للناس عجباً) استفهام إنكار^(٢).

ويقول أبو السعود: (أكان للناس عجباً) الهمزة لإنكار تعجبهم^(٣).

ونقل الألوسى عبارة أبى السعود لفظاً ومعنى^(٤).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام لإنكار تعجب قريش من بعث محمد ﷺ رسولاً منذراً ومبشراً، لأنه تعجب ليس فى محله، ولا وجه له عقلاً.

(٢) البيضاوى: (٢/٤٢٧).

(٤) روح المعانى (١١/٥٩).

(١) الكشف (٢/٢٢٤).

(٣) تفسير أبى السعود (٤/١١٦).

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ﴾.

المراد بالناس كفرة قريش، لأنهم هم الذين قالوا هذا الكلام، وأوثر ذكر الناس على ذكر الذين كفروا توصلاً إلى نسبة (رجل) وهو محمد ﷺ إليهم هكذا (رجل منهم)، ولو قيل الذين كفروا لما صحت تلك النسبة، ونكتة هذه النسبة النعى عليهم لأنهم يعرفون محمداً معرفة جيدة، ولم يجربوا عليه كذباً قط، فكيف يتهمون به بإدعاء الرسالة، ولو قيل: إلى محمد لفات هذا المعنى.

* ﴿أَنْ أُنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

تفصيل للإجمال الذي في (أوحينا) و(الناس) في هذا الموضع، وفي الموضع المتقدم مجاز مرسل أطلق فيه العام وأريد الخاص، وهم مشركو العرب، وإيقاع الإنذار على الناس باعتبار معناه الخاص، وتخصيص الذين آمنوا بالتبشير لأن الوعد الحسن من الله خاص بالمؤمنين.

وتقديم الإنذار على التبشير للتناسب بينه وبين التعجب من وحى الله إلى النبي

ﷺ.

والجمع بين النذارة والبشارة طباقاً لإيجاب اقتضاه المقام.

* ﴿أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ قدم صدق: مركب إضافي قيل إنه بمعنى السابقة والمنزلة الرفيعة، فهو - إذا - مجاز مرسل من إطلاق السبب - القدم - وإرادة المسبب - وإضافة القدم إلى الصدق للبيان والتشريف، ويتولد عن هذا المجاز كناية لطيفة عن الحظوة والسعادة.

و(عند ربهم) للتبهيج والتفريح وتحقيق الحصول.

* ﴿قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ﴾ فُصِّلَتْ هذه الجملة (قال) عما قبلها لأحد اعتبارين:

الأول: أن تكون جملة تفسيرية لعجب الكفار من بعث محمد رسولاً من عند الله.

الثاني: تكون جواباً عن سؤال نشأ عما قبلها حاصله (ماذا قال الذين كفروا).

* (وَإِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ) مقول القول، وقد أُكِّدَ الخبر بـ(إن + اسمية الجملة + اللام)،
 لرغبة أنفسهم الشديدة فى تكذيب الدعوة، وإظهارها فى معرض الدعاوى الموهلة
 فى البطلان، ولمواجهة إصراره ﷺ على المضى فى التبليغ والإنذار.
 وإيثارهم اسم الإشارة (هذا) الموضوع للمشار إليه القريب تحقيراً منهم فى زعمهم،
 كما حكى القرآن عنهم فى غير هذا الموضع:
 ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾

[الفرقان: ٤١].

وقالوا فى هذا الموضع (ساحر) وفى غيره (سحر) كما فى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا
 عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
 مُّبِينٌ﴾ [الأنعام: ٧] لأن الحديث فى آية يونس عن (الرسول) وفى آية الأنعام عن
 (الكتاب) اختلف الموصوف فاختلف الوصف بين ساحر وسحر.

* * *

٢ - ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
 عَلَى الْعَرْشِ، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
 أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣].

الدراسة والتحليل:

الآية السابقة كانت حكاية عن رفض مشركى العرب للرسالة وفى هذه الآية شروع
 فى ذكر الحقائق العظيمة والبراهين الساطعة على تكذيبهم بالرسالة، لأن الله الذى
 أرسل محمداً ﷺ هو رب الكائنات، وخالق الأرض والسموات وصاحب الجلال
 والكمال، بيده مقاليد كل الأمور، يصرفها كيف يشاء، لا شريك له، فليعبده
 العابدون، وليتنبه من الغفلة الغافلون.

وفى ختام الآية ورد هذا الاستفهام: (أفلا تذكرون).

وأربعة من الأئمة هم: الزمخشري - أبو السعود - الألوسى - ثم البيضاوى لم

ينصوا - صراحة - على المراد من الاستفهام مع عناية بعضهم بتحليل التركيب الذى صيغ فيه، كقول أبى السعود: «أتعلمون أن الأمر كما فصل فلا تذكرون»^(١)، وواحدٍ منهم فسرهُ بأنه للتقرير والحض وهو أبو حيان^(٢)، أما ابن عاشور فهو عنده للإنكار والتقرير^(٣)، وواحد فسرهُ بأنه استفهام تعجب، وهو الشيخ رشيد رضا وهو قريب من قول ابن عاشور^(٤)؟.

والخلاصة: أن هذا الاستفهام للإنكار، وهو إنكار الواقع أى عدم التذكر أما التعجب الذى ذهب إليه صاحب «المنار» فمعنى رديف على الإنكار والنفي، لما عرفنا من قبل أن التعجب من المعانى التابعة لا المتبوعة.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ التفات من الغيبة فيما تقدم إلى الخطاب هنا، ونكتته البلاغية مواجهة المخاطب بهذه الدلائل العظيمة، أما توكيد الخبر بـ(إن) واسمية الجملة فلازلة تعجب المشركين الذين استبعدوا أن يبعث الله من البشر رسولا، والخبر من الحقائق العظيمة التى يناسبها فخامة البيان عنها، وتقدير السموات على الأرض لأن آثار القدرة فيها أظهر، ولرفعها من غير أعمدة حاملة، والنص على تحديد مدة خلقها بستة أيام لبيان كمال القدرة الإلهية المبدعة، وهى كناية عن المدة القصيرة التى تم خلقها عنها، وليس المراد الأيام المعهودة بل مقاديرها المساوية لها.

* ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ العطف بـ(ثم) للترقى فى الرتبة، والاستواء على العرش فيه تأويلات:

الأول: مذهب السلف (أهل السنة) وهو إجراؤه على دون تأويل أو صرف عن الظاهر، بلا كيفية ولا تحيز، وفى هذا ورد قول الإمام مالك من أئمة أهل السنة: الاستواء معلوم، والكيف به مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب.

(٢) البحر المحيط (٥/١٢٤).

(٤) التحرير والتنوير (١١/٨٨).

(١) تفسير أبى السعود: (٤/١١٩).

(٣) تفسير المنار (١١/٢٤٣).

الثانى: تأويل الاستواء بخضوع كل ما فى الوجود لله عز وجل، فلا راد لقضائه، ولا شريك له فى أمره وهذا مذهب الخلف، وبعض من السلف.

الثالث: مذهب جمهور البلاغيين، وهو إما كناية عن بسط نفوذه عز وجل على جميع الكائنات، ولا يقدح فى هذا أن الكناية يصح معها إرادة المعنى الحقيقى للفظ، وهى الجلوس الحسى، لأنهم يقولون إن إرادة المعنى الحقيقى مع المعنى الكنائى جائزة لا واجبة، فإذا ترتب على تلك الإرادة محذور عقلاً أو شرعاً أو هما معنى أمتنعت تلك الإرادة كما فى هذه الكناية (استوى على العرش).

وإما استعارة تمثيلية شبهت فيها الهيئة المعنوية الحاصلة من خضوع الكائنات لقضاء الله وقدره ونفوذ أمره حسبما أراد بالهيئة الحسية الحاصلة من تمكن السلاطين من الجلوس على كراسى الحكم وطاعة الناس لهم.

وأياً كان التأويل فإن «كلام الله» شئ وتفسيره وتأويله شئ آخر، ويشفع لعلمائنا أنهم جميعاً مجتهدون والباعث على هذا الاختلاف بينهم هو تنزيه الله عز وجل عن صفات الحوادث، والمجتهد إذا أخطأ - مع حسن النية - له أجر، وإذا أصاب فله أجران، فلا يستساغ أن يُكفّر أهل مذهب أهل مذهب آخر، بل تكون قبلتنا جميعاً قول الحق فى فهم التشابه الذى ورد فى كتابه العزيز:

﴿... وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا...﴾ [آل عمران: ٧].

ذلك هو سبيل المؤمنين، ولا سبيل لهم سواه.

* ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ استئناف ابتدائى للترقى فى كمال الرتب الإلهية، وهو استعارة تبعية لأن التدبير هو النظر فى عواقب الأمور فاستعير للعلم بها، أى أن الله تعالى محيط علماً بمبادئ الأمور وعواقبها.

(وآل) فى الأمر للاستغراق الشامل لجميع الأمور كبيرها وصغيرها، ويجوز أن يكون استعارة التدبير للاتقان والإحكام، بل هذا أولى لاشتماله على العلم بها.

* ﴿مَّا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ كناية عن تفرده فى التصرف كما يريد، ونفى أن

يكون لشفيح شئ إلا إذا أذن الله عز وجل، ودخلت (من) على (شفيح) لاستغراق
النفي وفي الجملة قصر موصوف على صفة، ونفى الشفيح كناية عن نفى الشفاعة،
حيث تُوصَل بنفى السبب إلى نفى المسبب.

* ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ إثارة اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد «ذلكم»
وتعميم الخطاب فيه إعلام برفعة شأنه وفخامة قدره.

وإعادة (الله ربكم) للتقرير بحقية ما ذكر، وتمهيد للأمر بالعبادة في «فاعبدوه» والفاء
للإيحاء بوجوب فورية الطاعة والانقياد له.

* ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ إثارة التذكر على التفكير للإعلام بجلاء ما ذكر من الدلائل الباهرة
من آلاء الله وبراهينه الساطعة على جلاله وكماله وحكمته إذ يكفي فيهنّا مجرد
التذكر والتنبيه، وهذا من دقائق البيان القرآني المعجز.

* * *

٣ - ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
مِّن قَبْلِهِ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

[يونس: ١٦].

الدراسة والتحليل:

من المواقف التي وقفها مشركو العرب من القرآن الاقتراح الذي قدموه لصاحب
الرسالة، وقد تضمن مطلبين:

- أن يأتيهم ﷺ بقرآن آخر غير الذي يتلوه عليهم.

- أو يُدخِل تعديلاً على القرآن يتضمن حذف مالا يوافق أهواءهم.

جاء هذا فيما حكاه عنهم القرآن في هذه الآية:

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّمَا يَبْرَأُ بَرَاءً غَيْرِ هَذَا
أَوْ بَدِّلْهُ، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ،
إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

وقد تضمنت هذه الآية جانباً من الرد عليهم، أما الجانب الآخر فقد تضمنته آيتنا،
وفيها أمر الله رسوله أن يقول لهم:

إن الأمر بيدى الله ولو كان قد شاء عدم تلاوة القرآن ما تلوته عليكم، وكيف أبدل شيئاً فيه بكلام من عندى وأنتم تعرفون الفروق العظيمة التى بين كلامى وبين كلام الله فكيف لى أن أتى بمثل كلامه إحكاماً وإعجازاً؟

وجاء فى ختام الآية هذا الاستفهام (أفلا تعقلون)؟ وهو مثل نظيره الذى تقدم فى الآية السابقة (أفلا تذكرون) وما قيل هناك يقال هنا.

فهو استفهام إنكار وتقريع، إنكار عدم التعقل وتدبر الأمر، وتقريع على تركهم المهم وشغلهم بما لا جدوى فيه، وهذه خلاصة ما فى هذا الاستفهام من معان مجازية.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ تفنيد لما قدموه من اقتراح خبيث بالدعوة إلى تبديل القرآن أو تحريفه، وإعلام بأن الأمر كله لله، وليس القرآن من عندى فأبدله أو أحرفه، ولو فعلت لظهر تبديلى وتحريفى لعدم قدرة أحد أن يأتى بكلام مثل كلامه الذى تحدى به الجن والإنس.

وفى العبارة إيجاز بحذف مفعول المشيئة، والتقدير: «لو شاء الله عدم تلاوة القرآن عليكم ما تلوته عليكم».

(ولا أدراكم به) تأكيد لمعلق المشيئة بنفى إعلامهم به عن طريق عدم التلاوة، أو أى طريق آخر غيره، وهو من عطف العام على الخاص زيادة فى إفحام الخصم.

* ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ﴾ تجهيل لهم وتسفيه، فقد عاشروه وعاشرهم أربعين سنة قبل أن يتلو عليهم القرآن فكيف غاب عنهم الفروق بين كلام الله وبين كلامه وهم عمداً البلاغة وأساطين البيان.

* ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أتعلمون هذه البداية فلا تنتفعوا ولا تعملوا عقولكم لتهتدوا إلى التمييز بين الصحيح وغير الصحيح، وبين الممكن وغير الممكن، أم على القلوب أكنة، وفى الآذان أوقار؟

* * *

٤ - ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١). [يونس: ١٨٠].

الدراسة والتحليل:

استأنفت هذه الآية الحديث عن مخازى الذين لا يرجون لقاء الله، ويقترحون على رسوله الكريم تغيير الوحي كلية، أو تحريفه جزئياً، وهنا يخبر عنهم النظم الأمين برأس خطاياهم وهو عبادة غير الله، وزعمهم أن هذه الأصنام ستكون واسطة بينهم وبين الله.

ولكن القرآن يفحهم حين يطالبهم من أين علموا أن معبوداتهم ستكون شافعة لهم عند الله؟ الله لم يقل هذا، فهل لهم مصدر تشريعى لا يعلمه الله ولا يعلم ما يقول فهم يعكسون القضية ويصعدون من الأرض إلى السماء وحيّاً؟ ليُعلموا الله بما لا علم له به فى سماواته ولا فى أرضه.

وجاء هذا المعنى فى هذا الاستفهام:

﴿أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾. وفى المراد من هذا الاستفهام يقول أهل الذكر:

للإمام جاز الله الزمخشري كلام نفيس نستمتع بنقله هنا، قال رحمه الله: «أى أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده؟ وهو إنباء بما ليس بمعلوم لله، وإذا لم يكن معلوماً له، وهو العالم بالذات، المحيط بجميع المعلومات لم يكن شيئاً، لأن الشئ ما يعلم به ويخبر عنه، فكان خبراً ليس له مخبر عنه، فإن قلت: كيف أنبأوا الله بذلك؟ قلت: هو تهكم بهم وبما ادعوه من المحال الذى هو شفاعة الأصنام وإعلام بأن الذى أنبأوا به باطل غير منطوق تحت الصحة، فكأنهم يخبرونه بشئ لا يتعلق به علمه»^(٢).

(١) قبل هذه الآية مباشرة قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً...﴾ ولما كان القول قد تقدم مفصلاً عن هذه الصيغة بأمثلتها الستة عشرة لم نعد الحديث عنها هنا دفعاً للتكرار.

(٢) الكشف (٢/ ٢٣٠).

خلاصة معنى كلام الزمخشري: أن الاستفهام - هنا - للإنكار والتهكم بالمشركون وبما قالوه .

وأن النفي المراد منه تَوَصَّلَ إليه بطريق الكناية، وهى نفي علم الله بما قالوه، والله يعلم كل موجود، ولو كان ما قالوه موجوداً لعلمه الله، فلما لم يتعلق لله به علم كان معدوماً استلزماً ويتابعه الإمام أبو السعود ويذكر التبكيث بدل التهكم^(١) ويدلى الألوسى بدلوه وفى النهاية يقول:

«والمقصود من ذكر إنباء الله بما لا تحقق له ولم يتعلق به علمه التهكم والاستهزاء وإلا فلا إنباء»^(٢).

ويقول البيضاوى: «فيه تقرير وتهكم بهم»^(٣).

وما قاله هؤلاء الأئمة الأربعة كافٍ فى تجلية المراد من الاستفهام هنا .
والخلاصة: أن الاستفهام هنا مجازى المقصود فيه تكذيب المشركين وإنكار ما ادعوه مع التهكم بهم والتبكيث لهم .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ إيثار الفعل المضارع (يعبدون) للدلالة على أن عبادتهم للأصنام عادة لهم يمارسونها حيناً فحيناً وليست زائلة .

و(من دون الله) بيان وتخصيص لعبادتهم، وإظهار للنعى عليهم إذ العبادة فى ذاتها غير منكرة، ولكن المنكر منها ما كان لغير الله، سواء كانت مع الله - كما يدعى المشركون - أو كانت خاصة بغير الله .

﴿مَالًا يَضرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ التعبير بالموصول (ما) دون مَنْ إشارة إلى ما فى الأصنام من الجمادية .

وإيثار المضارع (يضرهم - ينفعهم) لاستغراق النفى فى جميع الأوقات: الحال + الاستقبال، ثم الماضى، لكن الدلالة على نفي الحال والاستقبال دلالة منطوق اللفظ، وأما الدلالة على النفى فى الماضى فدلالة مفهوم المعنى لأن قوله تعالى: (مالا يضرهم

(٢) روح المعانى: (١١/٨٩).

(١) تفسير أبى السعود (٤/١٣٢).

(٣) تفسير البيضاوى: (٢/٤٣١).

ولا ينفعهم) معناه: إن شأن الأصنام الملازم لها أنها لا قدرة لها على الضر والنفع والاقتصار على ذكر نفى الحاضر والمستقبل إزالة لما علق بأذهان المشركين أنها تنفعهم أو تضرهم وقت عبادتها، وهو يبدأ من الحاضر إلى المستقبل، أما الماضي فلم يعد لهم اهتمام به.

وتقديم الضر على النفع لم يطرد في نظم القرآن، بل قد يقدم النفع على الضر، كما في قوله تعالى في أواخر هذه السورة: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ [يونس: ١٠٦]، ولكن يستدعى تقديم ما يقدم منهما داع قد يدق ويلطف، فإذا تلمسنا هذا الداعي في هذين الموضعين فليس ببعيد أن الحديث عن المشركين استدعى تقديم الضر لأنه الأنسب بهم، وبخاصة أن الحديث عنهم في الآية المذكورة قبل آيتنا هذه مباشرة وصفهم بالأظلمية والافتراء على الله، والإجرام، فكان معنى هذا أن الله هو القادر على ضرهم بسبب تلك الجرائم، لذلك قُدِّم الضر على النفع. أما في الآية الثانية التي قُدِّم فيها النفع على الضر، فلأنها خطاب مع صاحب الرسالة ﷺ، فقُدِّم النفع على الضر في خطابه لكرامته عند الله، وكراهة أن يبدأ معه بالضر وإن كان منفياً.

* ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ التعبير بالمضارع (يقولون) للدلالة على تكرار هذا القول وكثرة ورودها على ألسنتهم.

أما اسم الإشارة (هؤلاء) الموضوع للمشار إليه القريب فللإعلام بأن أصنامهم لا يغيب ذكرها عن قلوبهم وفاء منهم لما زينه لهم الشيطان.

* ﴿بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ هذا التركيب كله كناية عن انتفاء زعمهم شفاعة أصنامهم، لأنه لو كان حقاً لعلمه الله، فانتفاء علم الله به انتفاء له نفسه، وتكرار (لا) و(في) في قوله تعالى: (ولا في الأرض)، وكان يمكن أن يقال: والأرض، لتأكيد النفي واستغراقه كل أفراد المنفى.

* ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ تذييل مقرر لوحداية الله وعلو شأنه على جميع مخلوقاته.

* * *

٥ - ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدَبِّرُ الْأَمْرَ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٣١].

الدراسة والتحليل:

فى إطار مواجهة عقيدة الشرك وردت هذه الآية تلقى درسا بليغاً على أولئك الذين أتخذوا من دون الله أصناماً آلهة، أن معنى الألوهية يمكن تلخيصه فى الهيمنة الكاملة على الكائنات والتفرد بالنفع والضرر. وعلى هذا الأساس حاورت هذه الآية المشركين، وطرحت عليهم سؤالاً إثر سؤال لتلفت أنظارهم إلى عبادة الله وحده وأن لا يرجوا سواه فى جلب خير أو دفع شر.

لذلك احتشدت فى هذه الآية هذه الاستفهامات:

- * من يرزقكم من السماء والأرض؟
- * أقمّن يملك السمع والأبصار؟
- * من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟
- * من يدبر الأمر؟
- * أفلا تتقون؟

وهذه الاستفهامات الخمسة قسمان:

- * قسم منها وهو الأربعة الأول؛ للتقرير.
- * وقسم منها وهو الأخير للإنكار (أفلا تتقون) والائمة لم يهتموا بتفصيل المراد من الأربعة الأول سوى الشيخ ابن عاشور فقد نص على التقرير وأبو السعود نص على الإنكار فى الخامس^(١) وبقية الأئمة بين بين،
والخلاصة: أن الاستفهامات الأربعة الأول للتقرير بالفاعل ولذلك ولى الاستفهام (من) فى المواضع الأربعة.

أما الخامس (أفلا تتقون) فهو كما قال أبو السعود:
أتعلمون ذلك فلا تتقون. يُنكر عليهم عدم تقواهم وخضوعهم لله الذى بيده تلك النعم الجليلة.

(١) التحرير والتنوير: (١٥٥/١١) وتفسير أبى السعود (٤/١٤١).

أسرار النظم وبلاغياته:

* تقديم الرِّزْق من السماء والأرض لشدة احتياج النفوس إليه، وتقديم ما يأتي منه من السماء على ما يأتي من الأرض لنزول الماء من السماء، وهو أصل الرزق الذي يأتي من الأرض.

وذكر السمع والأبصار عقب الرِّزْق لأن بهما يكون تمام النعمة وهما أظهر الحواس التي يكتسب بها العلم والمعرفة ويحفظان الإنسان من كثير من الأضرار.

ثم تلاهما إخراج الأحياء من الأموات، والأموات من الأحياء وهذا كناية عن الفيض الآلهي والتكاثر، وتعاقب الأجيال^(١) ثم تلاها تدير الأمر المنتظم لكل ما تقدم، وهو من عطف العام على الخاص، لشمول ما لم ينص عليه في الخاص.

* والسر في عطف ملكية السمع والأبصار بـ(أم) وماعداها بالواو التنبيه على ما للسمع والأبصار من أهمية في حياة المخاطبين فرداً فرداً والصنع الآلهي العجيب الذي أخرجهما فيه، «فَعُطِفَ بـ(أم)» للانتقال من نعمة جليلة إلى نعمة جليلة مثلها وفي (يدبر الأمر) استعارة كما تقدم في الآية الثانية من هذه السورة.

* وفي (أفلا تتقون) فضلاً عن الإنكار على عدم التقوى حث عليها وترغيب فيها.

* * *

٦ - ﴿فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ. فَأَنَّى تُصِرُّونَ﴾

[يونس: ٣٢].

الدراسة والتحليل:

بعد أن وقَّف الله الناس وقرَّهم على أنه بيده مقاليد كل الأمور من الإيجاد والإعدام وبينهما وما قبلهما وما بعدهما، ناسب ذلك أن يعقب بترسيخ تلك الحقائق في وجدانات العباد فجاءت هذه الآية بتقرير ما تقدم مشتملة على استفهامين:

* «فماذا بعد الحق إلا الضلال»؟

---

(١) انظر في تفسير هذا الإخراج بحثاً جديداً مهماً في كتابنا: «دراسات جديدة في إعجاز القرآن» - مناهج تطبيقية في توظيف اللغة - مكتبة وهبة - القاهرة.

* (فَأَتَى تُصْرَفُونَ)؟

وهذان استفهamaan مجازيان، يقول أبو السعود فى بيان المراد منهما:
«الاستفهام إنكارى بمعنى إنكار الوقوع ونفيه»^(١) هذا فى الأول ويقول فى الثانى:
«استفهام إنكارى بمعنى إنكار الواقع واستبعاده»^(٢) والفرق بينهما أن الأول لإنكار
الوقوع، والثانى لإنكار الواقع.

ونحنا الألوسى منحى الإمام أبى السعود من جعل الأول لإنكار الوقوع والثانى
لإنكار الواقع^(٣).

أما أبو حيان فقد نص على أن المراد من الأول النفى. ولم يصرح به فى الثانى،
واكتفى بتفسيره إياه تفسير الاستفهام الإنكارى^(٤).

ومن المحدثين الشيخ الطاهر بن عاشور، تابع من قبله من الأئمة فى حمل
الاستفهامين على الإنكار، ولكنه لم يعبأ بأن يكون للوقوع أو للواقع.
والخلاصة: أن الاستفهام فى الموضعين استفهام إنكارى ويضاف إلى الاستفهام فى
الأول الإفحام، وفى الثانى التعجيز.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ الفاء لتعقيب هذا البيان المؤكد لصفات الجلال والكمال
والجمال فى الآية المذكورة قبل هذه مباشرة.

واسم الإشارة (ذلك) الموضوع للمشار إليه البعيد للدلالة على علو شأنه عز وجل.
وإثار اسم الجلالة (الله) لتربية المهابة فى النفوس لأقتضاء المقام إياها و(ربكم) إلماح
إلى صفات الجمال القدسية و(الحق) إشارة إلى ثبات تلك الصفات العلية والتعريض
بعبدية الأصنام.

* ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ الفاء تفريع للاستفهام الإنكارى (أفلا تتقون) على
الاستنتاج الواقع بعد الدليل^(٥).

وإظهار (الحق) للمرة الثانية فى الآية (بعد الحق) وكان يمكن أن يضم (بعده)

(٢، ٣) روح المعانى: (١١/١١٢)

(٥) التحرير والتنوير: (١١/١٥٨)

(١) تفسير أبى السعود: (٤/١٤٢)

(٤) البحر المحيط (٥/١٥٤)، والنهر الماد

لتقريره على أبلغ وجه والجملة قصرية. قُصِرَ فيها (غيرية الحق) على (الضلال) قصراً حقيقياً تحقيقاً.

ومن (بعد) استعارة حيث استعير «بعد» لـ (غير) على سبيل الاستعارة التبعية، لأن من تجاوز الحق ارتقى في وادى الضلال.

* ﴿ فَأَنَّى تُصِرُّونَ ﴾ للعلماء في (أَنَّى) مذهبان: أحدهما: أنها بمعنى (كيف) ودلت على الإنكار بطريق الكناية ، لأن نفي الحال - كما تقدم مرات - يستلزم نفي صاحب الحال وهذا مذهب الأقدمين من السادة المفسرين وغيرهم والثاني: ماذهب إليه سماحة الشيخ طاهر بن عاشور من أن (أَنَّى) للاستفهام عن المكان. وهذا ما نميل إليه ^(١)، وتكون دلالتها على النفي حيث أن نفي المكان يستلزم نفي الحلول فيه، ونفي الحلول يستلزم نفي الحال، وهذه كناية اعتمدناها بناء على مذهب الأقدمين في الاستفهام بـ(م) و (لِمَ) و(كيف) وقد فصلنا هذا من قبل في صور الاستفهام بهذه الأدوات، ونظائرها وبناء الفعل (تُصِرُّونَ) للمفعول بعد حذف فاعله إشارة إلى استبعاده وشناعته، لدرجة أنه لا يكاد يوجد له فاعل يُنسب إليه ودلالة هذا الاستفهام على (الإفحام) دلالة برهانية قاطعة لأن الحق والضلال - أى الباطل - لا واسطة بينهما. فإما الحق وهو ماعليه الموحدون. وإما الباطل. وهو ماعليه المشركون.

* * *

---

(١) إنما قلنا: وهذا ما نميل إليه «لأن دلالة «أَنَّى» على المكان دلالة مشعة من اللفظ نفسه لقربها نطقاً من «أين». ولأن ذكر «بَعْدَ» مكان «غير» في «بعد الحق» يناسب هذا المعنى.

٧ - ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ * قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَىٰ فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾
[يونس: ٣٤ - ٣٥].

الدراسة والتحليل:

فى هاتين الآيتين مواجهة ساحقة لعقيدة الشرك بعد المواجهات المتقدمة التى تركت عقيدة الشرك عظاما نخرة، والأمر (قل) فى صدرى الآيتين للإفحام والتعجيز وقد ورد فيهما سبعة استفهامات هى:

* ﴿.. هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ؟﴾

* ﴿فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ؟﴾

* ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ؟﴾

* ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ؟﴾

* ﴿أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَىٰ؟﴾

* ﴿فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟﴾

وللسادة الأئمة كلام طويل حول هذه الاستفهامات ومع طوله فلا تكاد تجد بينهم خلافا يذكر فى المعانى الأصول المرادة منها وها نحن أولاء نوجز ما قالوه غير مقيدى بفردية أقوالهم بل آخذين بمجموع ماتواطؤا عليه خشية الإطالة لو ذكرنا ما قالوه واحداً واحداً، وإذا كان لبعضهم إضافة حسنة عزوناها إليه اعترافاً بفضله.

﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ اتفق الأئمة على أن هذا الاستفهام

للإلزام والتبكي ماعدا الطاهر بن عاشور فقد جمع بين التقرير والإنكار فيه قال:

«والاستفهام إنكار وتقرير بإنكار ذلك^(١)» وسيأتى شرح هذا فى مبحث الخلاصة.

* ﴿فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ﴾ أجمعوا على أن الاستفهام فيه للإنكار وأن (أَنْتَى) بمعنى كيف،

(١) التحرير والتنوير (١١/١٦١).

ونفى الحال- كما تقدم مرات- يقتضى نفي صاحب الحال .
ماعدًا سماحة الشيخ الطاهر فإن (أنى) عنده استفهام عن المكان ^(١) ، كما تقدم هذا
عنده فى (فأنى تصرفون) وعلى هذا يكون الإنكار ناشئًا عن نفي المكان الذى يقتضى
نفي الحلول، ونفي الحلول يقتضى نفي الحال فيه .

وهذه الطريقة مشهورة عند المفسرين ، وهى كناية لطيفة كما تقدم مرات .
* ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ هو للإنكار عندهم أى لا أحد من
شركائهم يبدؤ الخلق ثم يعيده ولا أحد من شركائهم يهدى إلى الحق .
﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي﴾ هذا الاستفهام للتقرير ، أى
الأحق بالاتباع هو الذى يهدى إلى الحق . لا الذى لا يهدى إلى الحق
* ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ فيها استفهامان :

الأول : (فما لكم)؟ والثانى (كيف تحكمون)؟
والأول للإنكار بطريق النفى : أى لاشيء ثبت لكم فى عبادتكم لغير الله . فتوصل
بنفى الداعى إلى نفى المدعى وهو الاشراك .

والثانى للإنكار والتعجيب من شأن المخاطبين ، وطريق الإنكار - هنا- هو كما تقدم :
السؤال عن الحال - هنا- يقتضى عدم وجوده ، وعدم وجود الحال يقتضى نفي
صاحب الحال بالطريق البرهاني كما يقول أبو السعود لأن كل موجود له أحوال
لا تحصى ومحال أن يوجد «شئ» وليس له حال : فالإنكار والتعجيب المتولد عنه
ناشئ عن طريق الكناية لأن نفي اللازم يقتضى نفي الملزوم .

فمثلا البلوغ لازم فى الإنجاب فإذا انتفى البلوغ وهو اللازم انتفى الإنجاب وهو
الملزوم فلا يصح نسبة الوالدية للأطفال .

والخلاصة: أن المراد من الاستفهامات هنا يختلف باختلاف المقام والتركيب الذى
صيغ عليه الاستفهام ، فلا استفهامان :

﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ للنفي والإنكار المسلطين على

---

(١) المصدر نفسه والموضع .

الفاعل و﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ للنفي والإنكار المسلطين على الفاعل كذلك.

أما الإلزام والتبكيك للذان صرح بهما الأئمة فهما معنيان تابعان للإنكار. وما نقلناه عن الطاهر بن عاشور من أن الاستفهام فيهما للإنكار والتقدير فيمكن الاعتذار عنه بوجه من وجهين:

الأول: أن يقال أن الإنكار دلالة منطوق اللفظ وهو إنكار فاعلية الأصنام لبدء الخلق وإعادته والتقدير دلالة مفهوم اللفظ، وهى أن الفاعل غيرها وهو الله تعالى. الثاني: أن يكون منزعه فى هذا هو قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ ولكن يؤخذ عليه أن التقرير دلالة الأمر الثاني.

أما الخلاف بين الجمهور وبين سماحة الشيخ الطاهر بن عاشور حول (أنى) هل هى بمعنى كيف؟ أم بمعنى أين أو بعبارة أخرى:

هل هى للاستفهام عن الأحوال أم عن الأمكنة؟ وكنا قد ملنا إلى مذهبه هذا فى (فأنى تصرفون) لأن الصرف من مكان إلى مكان يناسبه أن تكون (أنى) بمعنى (أين) أما - هنا- ﴿فَأَنى تَوَفُّكُونَ﴾ فالمذهبان متساويان لأن أفك بمعنى انقلب. وهو يحتمل إرادة التعجب فيه فى مجال الاعتقاد والرأى. أى: أى عقيدة أو رأى تقلبون إليه بعد عقيدة التوحيد. أو فى المكان أى: أى مكان تقلبون إليه إذا رفضتم عقيدة التوحيد نظيره من القرآن قوله تعالى: ﴿فَأَينَ تَذْهَبُونَ﴾.

والشيخ الطاهر لم يتمسك بالمكانية الحقيقية فى هذا الموضع كما تمسك بها فى الآية السابقة. ولكنه قال إن القلب مجازى، وهو إفساد الرأى وكذلك الاستفهام عن مكان مجازى^(١).

ويترب على هذا أن فى الاستفهام على رأيه مجازين: مكان مجازى، وقلب (يعنى انتكاس) وتشبيههما بالمكان والقلب الحسى استعارتان ترشح كل منهما الأخرى ومواضع بحث هذه الاستفهامات عند الأئمة هى المشار إليها فى الهوامش^(٢).

(١) التحرير والتنوير (١١/١٦١)

(٢) الكشف (٢/٢٣٦) البيضاوى (٢/٤٣٥): أبو السعود (٤/١٤٢) روح المعانى (١١/١١٣) البحر المحيط (٥/١٥٥) تفسير الرازى (١٧/٨٨) تفسير المنار (١١/٢٦٥).

أسرار النظم وبلاغياته:

* إيثار (هل) فى الاستفهامين الإنكارين ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾؟ (قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق)؟ إيدان باستقصاء التحقيق مع المخاطبين لإزالة شبهاتهم فى فورية وحسم الفورية المستفادة من فعل الأمر (قل) والحسم المستفاد من أداة الاستفهام (هل).

وإيثار دخول (من) فى (من شركائكم) ولم يُقَل: هل شركائكم، ليعم العجز كل شركائهم فرداً فرداً حتى يشمل جميع الشركاء وفيه إحياء بتوجيه فكرهم ليختبروا معبوداتهم فرادى وجمعا حتى يتبين لهم خطأ معتقدهم فتلزمهم الحجة أو يهتدوا.

* ﴿قُلِ اللَّهُ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ هذا جواب الاستفهام وقد عرفنا من قبل أن الاستفهام المجازى الأصل فيه إغفال ذكر جوابه، ولكن فى النظم القرآنى تقدمت لنا صور استفهامية مجازية ذكرت معها إجاباتها. وكنا قد هُدينا إلى دواع بلاغية من النظم القرآنى اقتضت ذكر الإجابات، منها أن لا يكون للخيال مجال فى تكوين الجواب وتلويته.

ومنها كون الاستفهام عن حقيقة عظيمة ثابتة لا يضرها إنكار منكر، ولا يتوقف ظهورها على إجابة مجيب.

وهذا الجواب تنطبق عليه هذه الضوابط، لذلك صرَّح به هنا.

وفى هذا الذكر تبكيت وتحسير للمشركين فبعد إثبات عجز آلهتهم المدعاة عن فعل شئ، أى شئ فضلا عن عجزهم عن بدء الخلق وإعادته، حسن أن يقرر ويُعَيَّن الفاعل الحق لما يعجز عنه كل مخلوق.

وتصدر جملة الجواب بـ(قل) للاهتمام بالمقول وسرعة تبليغه والمواجهة به.

وتقديم اسم الجلالة (الله) على الفعل (يبدأ) لأن الإنكار فى الاستفهام المجاب عليه كان لإنكار الفاعل هكذا (هل من شركائكم من يبدأ الخلق..). فناسب أن يكون الجواب بإقرار الفاعل (الله يبدأ).

وإيثار المضارع (يبدأ) على الماضى: بدأ لما فى الخلق من تجدد وحدث على مر الأزمان.

والعطف بـ(ثم) لما بين كل خلق وإعادته من تراخ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .

وإظهار (الخلق) مرة أخرى في الجواب بعد ذكره في السؤال لأنه محط التحدى .
ولما في الإظهار من قوة الإيحاء بالمعنى المراد .

* ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ الفاء مشعرة بالسببية ، أى بسبب ما تقدم من عجز أصنامكم وباهر قدرة الله فأى اعتقاد غير التوحيد تقبلون وترتدون إليه؟ وهذا على مذهب الجمهور القاضى بأن (أنى) بمعنى (كيف) فى السؤال عن الأحوال .
أما على ما ذهب إليه ابن عاشور من أن (أنى) للاستفهام عن المكان بمنزلة «أين» فيكون المعنى :

بعد ما تقدم من حقائق فأى مكان تذهبون وتقبلون إليه؟
وبناء (تؤفكون) للمفعول لما قيل من قبل فى (تصرفون) لشناعة الفعل وغرابته حتى لا يكاد يوجد له فاعل يُنسب إليه ، وهذا سبيل دقيق من سبل الدعوة تحفل به بلاغة القرآن .

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ استفهام إنكارى إفحامى كما تقدم .

وفصل جملة (قل) عما قبلها للإيذان بأن كل جملة ركن وحدها فى الإلزام والإفحام وإبطال عقيدة الشرك .

* ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾ عُدَى (يهدى) هنا باللام (للحق) وفيما تقدم عليه بـ(إلى) هكذا : (يهدى إلى الحق) وفيما تأخر عليه كذلك (يهدى إلى الحق) .

فما سر هذا الاختلاف بين ما تقدم وما تأخر عليه ، والاتفاق بين المقدم والمؤخر؟
لَمْ لَمْ يَقُلْ فى الجميع (إلى الحق) أو (للحق)؟

إذا تأملنا فى دقائق المقامات ظهر لنا ذلك السر البلاغى الدقيق . فالهداية للحق فى (قل الله يهدي للحق) منسوبة إلى الله تعالى ، لأن فاعل (يهدى) هو الضمير المستتر

العائد على اسم الجلالة . وقد تكرر هذا الاسناد باسناد جملة الخبر كلها (يهدى) إلى الله .

أما فيما تقدم عليه فالهداية منسوبة لفظاً إلى الأصنام وهي لا تملك من الأمر شيئاً، أى شىء فما أبعداها عن الهداية وما أبعد الهداية عنها .

أما فيما تأخر (أفمن يهدى إلى الحق) فإن نسبة الهداية هنا وقعت عامة مع أن المراد بها هو الله . والذي يؤخذ من هذا هو الآتى :

أولاً: فى نسبة الهداية إلى الاصنام عُدِّي الفعل (يهدى) بـ(إلى) المشعرة ببعد المسافة بين البداية (الأصنام) . وبين النهاية (الحق) وهذا توكيد للإنكار فى صدر الآية أما فى نسبة الهداية إلى الله فقد عُدِّي الفعل «يهدى» باللام المفيدة للاختصاص والقرب بين البداية (الله) والنهاية (الحق) .

وفى نسبة الهداية العامة عدى كذلك بـ(إلى) ولا يضير أن الله داخل فيها دخولاً أولياً، لأن تعدية الفعل معه باللام (قل الله يهدى للحق) قد قررت صلة الحق بالله فالله هو الحق، والحق هو الله .

وهذا من دقائق الأسرار البلاغية فى كتاب الله العزيز .

* ﴿أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ﴾ أفعل التفضيل ليست على ظاهرها بل هى بمعنى (حقيق) وأوثر لفظاً لما فيها من نفى المساواة المقتضى لنفى الاشتراك أصلاً بمعونة المقام ﴿لَا يَهْدَى إِلَّا أَنْ يُهْدَى﴾ كناية عن معبودات المشركين من الإنس والجن والملائكة ونفى القدرة عن هذه الشرائع المدركة يستلزم نفياً بالطريق البرهانى عن ما عبدوه من صور وأشكال جمادية وحيوانية ولاداعى لما تكلفه بعض المفسرين من تأويلات لإدخال الأصنام وإخراجها من القدرة الذاتية على الهداية والاهتداء^(١) .

* هذا وقد شاع فى الآيتين ضروب من الإيجاز بالحذف والإيجاز القصرى، ومنه النماذج الآتية:

---

(١) انظر ما قالوه فى هذا الشأن مهتدياً بالبيان الهامشى للمصادر الذى تقدم ذكره فى غضون هذا المبحث حول الاستفهامات الستة .

* قل لهم يا محمد- يهدى من يشاء إلى الحق . أفمن يهدى من يشاء إلى الحق- أحق أن يتبعه جميع الناس فى الاعتقاد والسلوك .
ومن إيجاز القصر:

الحق- الخلق- يبدأ- يعيد- فمالك- تحكمون
* ومن ألوان البديع ما يأتى:

الطباق بين يبدأ- يعيد- يهدى - لايهدى .
السجع : (تؤفكون) - (تحكمون) .

والآيتان من الحجاج الممتع المفحم ينتزع أدلته من البدهيات المسلمات ، ويتسرب إلى القلوب فى رفق وإحكام ، ويستثير كل المشاعر والوجدانات حتى ليحول خصوم الحق إلى خصومة بينهم وبين أنفسهم ولولا عناد من عاند منهم لما بقى على ظهر الأرض منهم مشرك واحد وصدق الله العظيم القائل :
﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا . .﴾ [النمل ١٤] .

* * *

٨ - ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
الدراسة والتحليل:

تقدم أن عرضنا من قبل لموقف من مواقف المشركين من القرآن فى هذه السورة ، وأنهم اقترحوا على صاحب الرسالة أن يلغى هذا القرآن ويأتى بقرآن غيره أو يبدله بما يناسب هواهم . ووقفنا على رد القرآن عليهم وهنا فى هذه الآية توكيد لعندية القرآن الالهية ساقته آية حكيمة قبل آيتنا هذه مباشرة وهى :

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ .

بعدها وردت آيتنا تعرض موقفا آخر من مواقفهم من القرآن ، هو دعواهم أن القرآن ليس من عند الله ، بل هو مفترى من دونه ، هذا قولهم عرضه القرآن بكل أمانة

وصدق، ثم تحداهم بما يثبت كذب هذه الدعوى بكل قوة ووضوح.

وفى مطلع هذه الآية ورد هذا الاستفهام:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ؟﴾

وللإمام جار الله كلام موجز ونفيس فى بيان المراد من الاستفهام، وتكذيب دعوى المشركين بأن محمداً- صلى الله عليه وسلم- قال هذا القرآن من عنده، ثم أدعى إنه كلام الله؟ قال رحمه الله:

(أم يقولون آفتره): بل: أيقولون اختلقه؟ على أن الهمزة تقرير للإلزام بالحجة عليهم. وإنكار لقولهم، واستبعاد، والمعنيان متقاربان (قل) إن كان الأمر كما تزعمون (فأتوا) أنتم على وجه الافتراء (بسورة مثله) فأنتم مثلى فى العربية والفصاحة، ومعنى بسورة مثله: أى شبيهة به فى البلاغة وحسن النظم^(١).

فقد فسرَّ (أم) بالانقطاع- أى بمعنى (بل) (والهمزة) ولم يبين المنتقل عنه ولا نوع الإضراب كعاداته فى الإيجاز، أمَّا الهمزة فقد عكس الترتيب بين المعنى المراد منها أصالة، وبين المعنى الناشئ عنه، فقدم الإلزام لهم بالحجة وهو معنى تابع لامتبوع، على الإنكار والاستبعاد، وهو المراد من الاستفهام أصالة.

أما أبو السعود فقد مزج فى كلامه بين كلام الزمخشري وما قاله هو، وأم - عنده - منقطعة كما ذهب الزمخشري أما الهمزة فقد أجاد فى بيان المراد منها حين قال: «والهمزة لإنكار الواقع واستبعاده»^(٢)

ويخطو الإمام الألوسى خطوات جديدة بعد اعتماده ماقاله الإمامان وهذا قوله: (أم يقولون افتراه): أم منقطعة، وهى مقدرة ببل والهمزة عند سيبويه والجمهور. أى: بل أيقولون. وبل انتقالية، والهمزة لإنكار الواقع واستبعاده أى: وما كان ينبغى ذلك. وجوز أن تكون للتقرير للإلزام بالحجة والمعنيان متقاربان كما قيل. (هذا كلام الزمخشري) وقيل: إن (أم) متصلة، ومعاذها مقدّر. أى: أتقرون به أم تقولون افتراه. وقيل هى استفهامية بمعنى الهمزة، وقيل عاطفة بمعنى الواو والصحيح الأول^(٣)

(١) الكشف (٢/٢٣٧).

(٢) تفسير أبى السعود: (٤/١٤٦).

(٣) روح المعانى: (١١/١٦٨).

وهذه الآراء التي حشدتها يبدو عليها الضعف، وبخاصة حمل (أم) على الاتصال، وكذلك مجرد العطف.

وللشيخ الطاهر بن عاشور كلام حسن أبداه حول هذا الاستفهام ننقله نصاً لنفاسته:

(أم) للإضراب الانتقالى من النفى إلى الاستفهام الإنكارى التعجيبى، وهو ارتقاء بإبطال دعواهم أن يكون القرآن مفترى من دون الله.

ولما اختصت (أم) بعطف الاستفهام كان الاستفهام مقدراً معها حيثما وقعت فالاستفهام الذى تشعر به (أم) استفهام إنكارى تعجيبى والمعنى: بل أقولون افتراه بعد ما تبين لهم من الدلائل على صدقه وبرأته من الافتراء؟

«ومن بديع الأسلوب، وبلغ الكلام أن قَدِّمَ وصف القرآن بما يقتضى بعده عن الافتراء^(١) وبما فيه من أجل صفات الكتب، وبتشريف نسبته إلى الله تعالى ثم أعقب ذلك بالاستفهام عن دعوى المشركين افتراءه ليتلقى السامع هذه الدعوى بمزيد الاشمئزاز، والتعجب من حماقة أصحابها^(٢)».

والخلاصة: أن الذى لا نزاع فيه أن المراد- أصالة- من هذا الاستفهام هو الإنكار ويتبعه التعجب، أما التقرير بالزام الحجة فلا صلة له بالاستفهام، وإنما مورده هو فعل الأمر ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ ونسبة الإلزام إلى الاستفهام هنا سهو ظاهر. أسرار النظم وبلاغياته:

* إيثار المضارع فى (أم يقولون افتراه) لتكرار هذا القول منهم لبلادتهم وغيبة الفهم عنهم. وقوله (افتراه) إخراج على خلاف الظاهر، والأصل أن يقال: افتريته بتاء الخطاب، ونكتته كراهه مواجهته عليه السلام بأنه مفتر حتى فى سياق النفى.

* ﴿قُلْ فَأْتُوا﴾ التفات من الغيبة (افتراه) إلى الخطاب (قل) ونكتته التشريف الآلهى بتوجيه الخطاب إليه والأمر: (فأتوا) للتحدى والتعجيز وإلزامهم بالحجة (مثله) أى

(٢) التحرير والتنوير (١/ ١٧٠).

(١)- يقصد الآية ٣٧ من يونس.

مثل القرآن فى حسن النظم والبلاغة، وعدم النظير وتنكير (سورة) للتقليل إمعانا فى التحدى وإظهار عجزهم.

* ﴿وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ﴾ الأمر لتوكيد التعجيز فى (قل) والجملة معطوفة على (فأتوا) لمشاركتها إياها فى أن كليهما مقول القول.

* ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ إثار (إن) على (إذا) لعدم تحقق الشرط، والجملة - برمتها - للتهييج والإلهاب للزيادة فى التحدى والتبكيت ومتعلق الصدق محذوف، تقديره: فى دعواكم الافتراء.

* * *

٩ - ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ﴾
[يونس ٤٢ - ٤٣].

الدراسة والتحليل

هذا تقسيم ثان للذين ناصبوا صاحب الرسالة العدا، وكان التقسيم الأول أن فريقا منهم يؤمن بالقرآن، وآخر لا يؤمن، وهذا التقسيم أن فريقا منهم يستمع إلى صاحب الرسالة حين يتلو القرآن، وفريقا يكثرون النظر إلى الرسول نفسه، كأنه يتأمله ويتعقب تصرفاته ويشاهد معاملاته للناس، ويتفرس أحواله ويدرس أخلاقه.

وهما: - الاستماع والنظر - طريقان من طرق الهداية والإيمان إذا كان الباعث عليهما الصدق وخلوص النية والبحث عن الحق. لأنهما يكشفان عن مصدر للقدوة الحسنة التى لا توجد - سماعا - فى غير القرآن، ولا - عملا - فى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويبدو - مما تكشف عنه الآيتان - أن كثرة سماع السامعين له وهو يتلو القرآن، وتصويب نظر الناظر إليه - صلى الله عليه وسلم - أحدثا عنده طمعا فى هدايتهم إلى الإسلام، وأن هذا الشعور النبيل الفياض بالحب والخير، دفعه عليه السلام - إلى تكثيف الجهد المبذول منه معهم، حتى خيل إليه أنه بهذا العمل الدءوب قادر على هدايتهم، وإصلاح حالهم.

لهذا - والعلم لله وحده - بصره الله بما لا يطلع عليه هو ﷺ من سرائرهم وطوايا أنفسهم، حتى لا ينخدع فيهم، وحتى يقف عند حدود التبليغ الميسور ولا يكلف نفسه شيئاً فوق طاقتها. مصداق ذلك قوله تعالى: ﴿طَهَ * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ [طه ١-٣] وغير ذلك كثير في آيات الكتاب العزيز.

وبناء على ماتقدم يكون معنى الآيتين:

.. فريق منهم يسمع إليك كثيراً، ولكنه سماع لا يجاوز صماخ آذانهم، وفريق يهتم بالنظر إليك ولكنه نظر لا يتجاوز الصورة والشكل، فلا يخدعك منهم طول سمع، ولا حدة نظر فتتوقع أنك بهذا تهديهم إلى الحق، فهم صم وفاقدو العقل، وعمى، وفاقدوا البصيرة فماذا يُجدى فيهم سمع لافقه معه، ونظر لا اعتبار فيه^(١).

وفي الآيتين جاء هذان الاستفهامان:

* ﴿أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾؟

* ﴿أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ﴾؟

وللائمة في المراد من هذين الاستفهامين أخذ ورد: جمهور القدماء قال إن الاستفهام في الموضعين للإنكار والامام أبو السعود أطولهم باعاً في تحليل الآيتين بلاغياً وله فهم ثاقب، ونظرات دقيقة نوصى القارئ الكريم بالإطلاع عليها في تفسيره لضيق المقام عن ذكرها بتمامها هنا وفيما يأتي قبس منها قال رحمه الله:

«همزة الاستفهام إنكارية والفاء عاطفة.. كأنه قيل: أستمعون إليك فأنت تسمعهم.. ولو أنضم إلى صممهم عدم عقولهم، لأن الأصم العاقل ربما تفرس إذا وصل إليه صوت، وأما إذا اجتمع فقدان السمع والعقل فقد تم الأمر»^(٢)، وقال في نظيره:

(١) وضعنا هذا التفسير للآيتين بعد المدخل لأننا رأينا اختلافاً واسعاً بين المفسرين حولهما ولم نرتح إليه، ففسى أن يكون فيما كتبناه هنا شفاء لما في الصدور وغنى عن الاختلاف الذي رأيناه.

(٢) تفسير أبي السعود (٤/١٤٨).

﴿وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ﴾ أى ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة، فإن المقصود من الإبصار الاعتبار والاستبصار والعمدة فى ذلك هو البصيرة»^(١).

وكون الاستفهام فى الآيتين للإنكار بناء على تنزيل المخاطب صلى الله عليه وسلم منزلة من رأى نفسه قادراً على إقناعهم وهدايتهم هذا رأى المفسرين القدامى وقد أشرنا بالنيابة عنهم إلى ما قرره الإمام أبو السعود.

أما الطاهر بن عاشور فقد أنكر أن يكون الاستفهام فى الموضعين للإنكار، فقال: «وهذان الاستفهامان مستعملان فى التعجب من حالهم، إذ يستمعون إلى دعوة النبى صلى الله عليه وسلم ولا يفعلونها، وإذ ينظرون إلى أعماله وسيرته ولا يهتدون بها فليس فى هذين الاستفهامين معنى الإنكار على محاولة النبى إبلاغهم وهديتهم، لأن المقام ينبوع ذلك، وهذه المعانى المجازية تختلف باختلاف المقام والقرائن، فلذلك لم يكن الاستفهامان إنكاراً»^(٢).

واضح أن الشيخ الطاهر فهم أن الإنكار الذى فسّره الآئمة الاستفهام فى الموضعين إنكار لمحاولة النبى صلى الله عليه وسلم إبلاغهم وهديتهم وهذا لم يكن المقصود لهم من الإنكار بل كان مقصودهم إنكار الحرص الشديد منه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم، وتحمله المشاق المضنية فى سبيل ذلك ولو كان هذا المعنى قد تبين للشيخ ابن عاشور لما أنكر هذا الإنكار الذى هو محق فيه.

أما التعجب الذى اقترحه ليحل محل الإنكار الذى رفضه فهو معنى مردوف على الانكار وليس منفصلاً عنه انفصال استقلال.

والخلاصة: أن الاستفهام فى الآيتين للإنكار، إنكار أن يكون صاحب الرسالة قادراً - مهما بلغ من الجهد - على إحداث أسباب الهداية فى قلوب المتحدث عنهم من إسماع يقود إلى التعقل. ، أو إراءة ينشأ عنها عندهم التبصر، وفيهما تسلية له صلى الله عليه وسلم بأن صدودهم عن الإيمان لم يكن لقصور منه فى التبليغ وحسن القدوة، بل لآفات فيهم جعلت سماعهم كلا سمع، ونظرهم كلا نظر.

(١) تفسير أبى السعود (٤/١٤٨).

(٢) التحرير والتنوير (١١/١٧٨).

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ إثارة المضارع لتكرار الاستماع وحدوثه كلما سنحت لهم فرصته، وتقديم الاستماع على النظر فى الآية الثانية؛ لأنه الأشيع فى التلقى والمعارف ولعدم توقفه على مايتوقف عليه النظر من توفر مايهىء للنظر من شروط.

* ﴿أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾ تقديم الضمير (أنت) أو الفاعل (المعنوى) على الفعل (تسمع) لأنه محط الإنكار على ماتقدم بيانه فى الدراسة.

ووضع (الصم) موضع (هم) لتأتى تشبيههم بالصم فى عدم انتفاعهم بما يسمعون، وهى استعارة أصلية

﴿وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾ كناية عن التئس من هدايتهم، شبههم أولاً بالصم فى عدم الانتفاع بالقرآن ويبلغ هنا فى بيان إعراضهم فجعلهم مسلوبى العقول لأن اجتماع الصم وعدم التعقل يسلبان عن أصيب بهما كل وسائل التأثر، فهم كالدمى أشكالها أشكال الإنسان وطبيعتها الجماد أو الحيوان.

والواو فى (ولو) عاطفة على محذوف تقديره: أنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون، ولو كانوا لا يعقلون، وهى (لو) الوصلية للدلالة على المبالغة فى الأحوال حسب اقتضاء المقام.

وهى التى يكون مابعدا أقصى مايتعلق به الغرض من الكلام، ولذلك يقدرّون قبلها جملة معناها ضد الجملة التى دخلت عليها (لو) وقد سبق تقدير هذه الجملة منذ أسطر.

* ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾ ما قيل فى نظيرتها يقال فيها، وكل ما بينهما من اختلاف جمع الفعل فى تلك (يستمعون) وإفراده هنا (ينظر) وأن الاستعارة هناك (الصمم) وهنا (العمى).

وفى تعليل الجمع فى (يستمعون) والإفراد فى (ينظر) أن السمع أكثر أفراداً وأيسر وقوعاً من النظر لأن الإنسان كثيراً ما يسمع من لا يراه ومحال أن يرى كل من يسمع، وهذا توجيه مقبول والاستعمالان بعد (مَنْ) فصيحان لغة وبلاغة.

لأن (الجمع) مراعاة لمعنى (من) و(الأفراد) مراعاة للفظ (من) ولهما فى القرآن نظائر أخرى.

وفى (العمى) استعارة أصلية كما فى (الصمم) والاستفهام لإنكار أن يكون الرسول قادراً على هداية من جمع إلى عمى البصر عمى البصيرة.

* ﴿وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ﴾ لو وصلية كما تقدم وتقدير المحذوف معها هكذا:
أأنت تهدى العمى لو كان يبصرون ولو كانوا لا يبصرون والمراد بالإبصار المنفى فى الآية (حدة البصيرة) وتقديم الضمير (أنت) ليس للقصر - كما فهم بعضهم - بل لأنه محط الإنكار.

أما القصر فيمتنع لأنه يستلزم أن يكون غير الرسول قادراً على ذلك وهذا غير وارد هنا ولا يجوز أن يكون (القادر) هنا هو الله، لأن الله لا يكره أحداً على عمل شيء ولو سلمنا بالقصر هنا وجب أن نسلم به فى قوله تعالى ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾.

* * *

١٠ - ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: ٤٨].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية تقص علينا سؤالاً كان يتفوه به منكرو البعث كلما ذكرهم الدعاة باليوم الآخر، وردد على أسماعهم بعض ما سيكون فيه وقد ذكر القرآن فى مناسبات مختلفة ورود هذا السؤال عنهم. وهو:

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ يعنى «حددوا لنا يوم القيامة هذا الذى تخوفونا به.

وهذا الاستفهام يدل على المراد منه، وهو الاستبعاد المفضى إلى الإنكار، بمعنى أنه لن يكون أصلاً^(١).

وهذه هى خلاصة ما قيل فيه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (يقولون) نلاحظ أن القرآن يؤثر التعبير بالمضارع كثيراً فيما ينسبه إلى المشركين من

---

(١) روح المعانى (١١/ ١٣٠).

شبهات للدلالة على لغظهم الذى يتكرر كثيراً ، من ذلك ورود المضارع (ويقولون) فى صدر هذه الآية والوعد كناية عن يوم القيامة وفيه إيجاز بالحذف لأن التقدير متى يكون أو يتحقق هذا الوعد؟

وإنكاره جاء بطريق الكناية لأن السؤال عن زمن تحققه يستلزم عدم وجوده، وعدم وجود الزمن يستلزم عدم وجود الوعد نفسه .

* * *

١١ - ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَّاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ * أَلَمْ يَكُنْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ، أَلَا نَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ * ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [يونس ٥٠ - ٥٢].

الدراسة والتحليل:

لقد جمع المشركون بين الشرك، وهو رأس الخطايا وبين الجهل والحماقة. وهذا ما يعرضه علينا القرآن هنا.

فقد استعجلوا حلول العذاب بهم حين قالوا: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ كما قالوا فى سورة الأنفال: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢]

وعلى حماقتهم هذه فقد قابل الله حماقتهم وجهلهم بالحلم والحكمة، فمضى معهم شوطاً فى التذكير ولفت الأنظار والكشف عن ضلالهم لعلهم يهتدون. فأمر رسوله الكريم أن يقول لهم:

هبوا أن عذاب الله أتاكم وأنتم آمنون فى غفلتكم، أو أتاكم وأنتم نشطون متنبهون، كيف يكون حالكم تحت وطأة ذلك الهول. ماذا تستعجلون منه وقد دهاكم أتستعجلون منه الإيمان وقد فات وقت الإيمان؟

أنظنون أن إيمانكم به بعد وقوعه نافع لكم؟ كيف وقد كنتم تستعجلون به تكذيباً للوعد به ولو وقوعه؟

وقد جاء فى هذه الآيات الثلاث الاستفهامات الآتية:

(أرأيتم) - (ماذا) - (أثم) - (الآن) - (هل تجزون).

وقد عرفنا من قبل مذهب العلماء فى صيغة: أرأيتم- أرأيتم، وأنها عندهم بمعنى فعل الأمر: أخبرنى أخبرونى، وأن منشأ هذا القول كان النحاة، وفى مقدمتهم سيبويه، وأن البلاغيين جاروهم عليه حتى صار لهم مذهباً مجمعا عليه. . وكنا قد أبدينا فيه فهما مغايراً لما أجمعوا عليه، وأن ذلك الفهم قد يتعين فى كثير من مواضعه فى النظم القرآنى الحكيم.

ذلك الفهم خلاصته- الآن- أن يراد بهذا التركيب (أرأيتم) وما تفرع عنه: أن يراد به استحضار صورة مادخلت عليه هذه العبارة فى الذهن، ليحكم عليها وهى حاضرة ماثلة فى المشاعر، لتحويل تلك الصورة وغرابتها، سواء كانت الرؤية بصرية أو علمية.

وذلك مثل قوله تعالى:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ [الماعون ١ - ٣] فالمطلوب بالاستفهام -هنا- استحضار صورة الذى يكذب بالدين ما هى؟ أى إثارة هذه الصورة فى الذهن مع التشويق إلى عقبى الكلام كيف تكون.

وبعد هذا الاستحضار يأتى الحكم: (فذلك الذى يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين) فيتمكن المعنى فى النفس كل تمكن.

وهذا من المواضع التى يتعين فيها هذا الفهم المغاير لما أشتهر عند النحاة والبلاغيين. وفى آيتنا هذه يسوغ جداً هذا الفهم، فالله قد أمر رسوله أن يقول لهؤلاء المستعجلين بحلول العذاب عليهم: تصورا إن داهمكم عذاب الله فى آية لحظة ماذا يستعجل منه المجرمون- يعنى أنتم- غير الهلاك والدمار؟

وقد حمل المفسرون هذين الاستفهامين على الإنكار^(١)، والذى يبدو لنا أن الأول (أرأيتم) استفهام تذكير وتوقيف لهم على حالهم تلك الغريبة، وهى استعجال ما فيه حتفهم وهلاكهم.

(١) انظر تفسير أبى السعود مثلاً (٤/١٥٣).

أما الثانى فهو استفهام نفى، أى لاتستعجلون منه - أى من العذاب- إلا الهلاك الذى لا يبقى ولا يذر والإلقاء فى نار جهنم.

وهذا أولى من جعل الضمير المجرور فى (منه) عائداً على الله كما فهم بعض المفسرين.

أما ﴿أَنْتُمْ إِذَا مَآوِعَ آمَنْتُمْ بِهِ، الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾؟ فقد حملهما المفسرون- وهم محقون- على الإنكار أى:

إنكار تأخير الإيمان إلى وقت حلول العذاب بهم. والذى نستريح إليه أن الأول ﴿أَنْتُمْ إِذَا مَآوِعَ آمَنْتُمْ بِهِ﴾ مع دلالة على الإنكار المذكور فإن فيه تمهيداً لوقوع الاستفهام الثانى (الآن) يعنى أفى هذه اللحظة يحدث منكم الإيمان، وقد كنتم من قبل تستعجلون به استعجال المنكر لوقوعه المكذب للوعد به.

ويكون المراد منه تبكيتهم وتحسيرهم وتجهيلهم وإظهار ضلالهم.

فهو بدل من الاستفهام الأول ﴿أَنْتُمْ إِذَا مَآوِعَ آمَنْتُمْ بِهِ﴾.

أما الاستفهام الخامس ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ فهو استفهام نفى يحمل معانى التبكيت والتحسير والتنديم والتجهيل وتوقيفهم على ما كانوا فيه من ضلال.

أما تفاصيل أقوال المفسرين فى هذه الاستفهامات الخمس فينظر إليها حسب الهوامش المثبتة فى أسفل الصفحة^(١).

والخلاصة: أن الاستفهام الأول والثانى والثالث والرابع والخامس تدور معانيها عند الأئمة بين الإنكار والتعجيب والتجهيل، وأن (أرأيتم) بمعنى فعل الأمر: أخبرونى وقد أثبتنا ما رأيناه أولى فى بعض هذه المواضع فى الدراسة فلا داعى لتكراره هنا.

(١)- الكشاف (٢/ ٢٤٠) أبو السعود (٤/ ١٥٣) روح المعانى (١١/ ١٣٢) البحر المحيط (٥/ ١٦٥) البيضاوى (٢/ ٤٣٨) الرازى (١٧/ ١٠٨) تفسير المنار (١١/ ٣٢٢) التحرير والتنوير (١١/ ١٩١).

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿بَيَّاتًا أَوْ نَهَارًا﴾ لم يقل (ليلاً) ليقابل (نهاراً) لنكتة نص عليها البيانيون، وهى أن المراد التقابل بين وقتى تمام الغفلة وتمام اليقظة، والناس لا ينامون بمجرد دخول الليل، بل يقضون جزءاً طويلاً وهم مستيقظون فلو قيل (ليلاً) لما حصلت هذه النكتة، أما (بياتاً) فتشعر بالركون إلى البيوت. وهى موطن الدعة والراحة وبين (بياتاً) و (نهاراً) طباق.

وإسناد الآيتين إلى العذاب مجاز عقلى، وسره البلاغى تهويل ذلك العذاب حتى لكأنه من شدة عدائه للمشركين يأتى ساعياً من نفسه لإيلاهم.

* ﴿مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ فى هذه العبارة إيجاز بالحذف -فيما نرى- والتقدير: (ماذا يستعجل منه المجرمون) الا الهلاك والدمار لهم، والمعنى عند المفسرين: ماذا يكذب منه المجرمون، حملاً لاستعجالهم على التكذيب.

وفى (المجرمون) وضع لظاهر موضع الضمير، لأن الأصل كان أن يقال: ماذا يستعجلون منه أو ماذا تستعجلون منه وأوثر هذا الظاهر (المجرمون) على ذلك الضمير لما فيه من مرونة تأتى وصفهم بالاجرام.

* ﴿أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ﴾ ايثار (إذا) دون (إن) إعلام بتحقيق وقوع الموعود به وهو العذاب، وإيثار الماضى (آمنتم) وكان الأصل أن يقال: (تؤمنون) لأن (إذا) شرط لما يستقبل من الزمان. لإفادة تحقق الوقوع، وهو الإيمان القسرى الذى لا فضيلة فيه لفاعله ففى العبارة استعارة فى زمن الفعل حيث شبه الإيمان فى المستقبل بالإيمان فى الماضى بجامع تحقق الوقوع فى كل، مثل قوله تعالى فى مطلع سورة النحل ﴿آتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾

* ﴿وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ عدى الفعل (تستعجلون) بحرف الجر (الباء) لتضمنه معنى (تُكذِّبون) وهذا من إيجاز القصر لأن الفعل (تستعجلوه) دلَّ على معناه لفظاً، وعلى معنى (تكذبون) تضميناً فصارت الجملة الواحدة فى اللفظ جملتين فى المعنى.

* ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ العطف بـ (ثم) للتراخي الزمني مع الترتيب، وجاءت صلة الموصول (ظَلَمُوا) ولم يقل أجرموا ليتأتى وصفهم بالأميرين الذميين معاً. الاجرام أولاً، ثم الظلم ثانياً وللتفنن في الخطاب وتلويته.

* وفى (ذُوقُوا) الأمر للإهانة، وهو استعارة تبعية شبه فيه الاصطلاء بالذوق بجامع شدة الإحساس فى كل منهما.

أو هو قرينة المكنية إذا كان الكلام على معنى تشبيهه العذاب بالطعام. وسرها البلاغى أن العذاب هو قوتهم فى نار جهنم، وإضافة العذاب إلى (الخلد) من إضافة الموصوف إلى الصفة، أى : العذاب الخالد

* ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ إثارة (هل) لتحقيق وقوع الجزاء المجانس لعملهم فى الحياة الدنيا.

وبناء الفعل (تُجْزَوْنَ) للمفعول للعلم بالفاعل وإشارة إلى أن محط الفائدة هو وقوع الجزاء فى نفسه، ولم يتعلق الغرض ببيان فاعله وتعيينه.

والباء فى (بما) للسببية و(ما) موصولة صلتها جملة (كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) أو مصدرية، والتقدير: بكسبكم وإثارة المضارع (تكسبون) لما فيه من إحياء وبعث لآثامهم التى كانوا قد اقترفوها فى الحياة الدنيا. وكأنها تقع ساعة يقال لهم هذا القول.

وفى العبارة أسلوب قصر، قصر موصوف على صفة، حيث قصر جزاؤهم الوفاق وهو الموصوف على سببية كسبهم من الكفر والمعاصى، قصرأ حقيقياً وحذف معمول الصلة (ظلموا) إما حملاً على العلم به من مواضع أخرى فى القرآن صُرح فيها به مثل : (ظلموا أنفسهم)

وإما بتنزيله منزلة اللازم: أى حصل منهم الظلم تبشيعاً للظلم ومغبتها، ليحذره من يحذره. وليظلم نفسه من يظلمها.

* * *

١٢ - ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ، قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾
[يونس: ٥٣].

الدراسة والتحليل:

الكفر اضطراب عقلى ونفسى، ومن مظاهر هذا الاضطراب فى كفر مشركى العرب تلون مواقفهم أمام الدعوة، وتذبذبهم بين هذا وذاك.

وهذا ما نراه فى هذه الآية والآيات التى قبلها، فبعد أن حكى عنهم القرآن تكذيبهم بالبعث، عاد فحكى هنا أنهم توجهوا بالسؤال مرة أخرى للنبي ﷺ، وكأنهم طالبو إرشاد وتوجيه توطئة لأن يؤمنوا، حكى القرآن عنهم هذا التلون فى هذه العبارة:

(ويستنبئونك أحق هو)

وقد أجمع الأئمة أن الاستفهام هنا مرادهم منه الإنكار والسخرية، ولكنهم أظهروه فى مظهر الجدل الذى لاهزل فيه، وهذه خلاصة ما قيل عنه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* السين والتاء فى (يستنبئونك) للطلب، وأوثر الفعل المضارع للدلالة على أنهم كانوا يلحون على النبي ﷺ بهذا الكلام. ولم يقولوه مرة واحدة.

* أما جملة (أحق هو) فبيان للاستنباء المفهوم من الجملة قبلها. وتقديم (حق) وهو المسند، على (هو) وهو المسند إليه لأن (حق) هو محط الإنكار والسخرية عندهم. وتنكير (حق) للتحقير حسب زعمهم.

* ﴿قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ جواب الاستفهام. وصدّر بفعل الأمر (قل) لأهمية المقول وإيجاب المواجهة، وقد أكد الخبر بـ (إي) المفيدة لتحقيق المسئول عنه الذى وقعت هى فى صدر جوابه، ثم بالقسم واسمية الجملة ثم (إنّ ولام التوكيد).

وتنكير (حق) فى (الحق) للتعظيم. والمراد بـ (حق) فى الموضعين: الصدق والوقوع، يعنى: أواقع هو؟ نعم: إنه - والله - لواقع.

ولما أكد الخبر لمواجهة الإنكار المفهوم من السؤال.

* والتوكيد بالقسم فى خطاب غير المؤمنين للتعريض بهم وأنهم كان الأولى لهم أن يتركوا هذا العناد ويصدقوا الرسالة فيخاطبوا خطاب المؤمن .

وفيه لطيفة بلاغية أخرى: هى إغاثتهم حيث جعل ما كفروا به دليلاً من أدلة تكذيبهم وإلزامهم بالحجة .

* ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ زيادة فى التكذيب والتحسير ، ودخلت الباء على خبر (ما) - (معجزين) لإفادة الزيادة فى التوكيد الحاصل بحمل الخبر على المبتدأ أى: وما أنتم بقادرين على الهروب منه وقت أن يقع . هذا ما قاله المفسرون . ونضيف إليه احتمالاً لاتأباه الدلالة هو أن يكون المراد (بمعجزين): وما أنتم بقادرين على رده وتعطيله يوم يحين وقوعه . بل إننا لنرشح أن يكون هذا المعنى هو المقصود لشدة المناسبة بين الدال والمدلول .

* * *

١٣ - ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالاً قُلْ
اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ، أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩] .

الدراسة والتحليل:

نلاحظ أن النظم القرآنى الحكيم إذا واجه خصوم الدعوة فى دعوى قائمة يدعونها، فإنه بعد إبطال تلك الدعوى وتحقيق الانتصار عليهم، كثيراً ما يستطرد فيذكر دعوى أو دعاوى كانوا قد أظهروها قبل، ثم يكر عليها - استطراداً - فيبطلها مثلما أبطل الدعوى التى ورد ذكرها عنهم فى بداية المواجهة . هذه سنة من سنن البيان القرآنى تستحق الدراسة الموضوعية المتأنية ودواعيها البلاغية رائعة جداً .

لأن العدو إذا أوقعت به هزيمة أوهنت قواه، ولكن ما يزال به رفق من حياة، فإن إنزال هزيمة أخرى أو هزائم متلاحقة كفيلة بأن تجعل الخصم سريع الاستسلام أو يهتدى إلى ما تدعوه إليه .

وهذا ما صنعه القرآن - هنا - فبعد أن فند باطلهم فى مسألة (البعث) وما يترتب عليها من ثواب وعقاب عاد فواجههم فى مسألة التحريم والتحليل التى سبق تفنيدها وإبطالها فى سورة (الأنعام) .

لذلك اشتملت هذه الآية على الاستفهامات الآتية:

* «أَرَأَيْتُمْ» - «أَلَلَّهُ أَذْنَ لَكُمْ» - «أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» ومذهب البلاغيين والمفسرين في (أرأيتم) معروف لنا من قبل، وإضافتنا إلى هذا المذهب أشرنا إليها مرات في هذه الدراسة.

فهو عند الجمهور بمعنى: (أخبروني) كما تقدم. والمراد منه - عندهم - يختلف باختلاف المقام. وكثيرا ما يمرون عليه المرور العابر فلا يضيفون إلى تفسيره بـ (أخبروني) شيئا، لأن معناه غالبا يظهر في ما بعده لا في نفسه.

وعلى الفهم الذي أبديناه أن هذا الاستفهام .. (أرأيت - أرأيتم) المراد منه استحضار صورة المستفهم عنه في الذهن، ليدَارَ الحديث عنه وهو حاضر ماثل في مخيلة المخاطب، ولا يكون غائبا مجهولا، لأن الحديث عن المجهول لا يفيد.

وهنا: فإن المراد من (أرأيتم) أى: استحضروا صورة الرزق الذى رزقكم الله بأنواعه المختلفة من نبات وحيوان وغيرهما:

هذا الرزق أنتم جعلتم منه حراما وحلالا على غير ما شرع الله. فمن أذن لكم فى هذا؟ أكله أذن. أم أنتم الذين تفترون الكذب على الله.

والاستفهام فى الصورة الأولى إنكارى. أى: إنكار أن يكون الله أذن لهم.

أما الثانية: (أم على الله تفترون) فقد جوزوا أن تكون أم متصلة ويكون الاستفهام للتقرير والتبكيث لتحقيق العلم بالشق الثانى، وهو الافتراء على الله. هكذا قال الإمام أبو السعود. ثم قال: «ويجوز أن يكون الاستفهام للإنكار وأم منقطعة. ومعنى بل فيها الإضراب والانتقال من التوبيخ والزجر على إنكار الإذن، إلى ما تفيده همزتها من التوبيخ على الافتراء عليه سبحانه وتعالى وتقريره»^(١).

وجارى الإمام الألوسى الإمام أبا السعود فى جُلِّ ما قال وجوز أن تكون (ما) فى قوله تعالى: (ما أنزل) هى (ما) الاستفهامية، وهذا احتمال بعيد فيما نرى. أما تقدير المعنى عنده فهو: «أرأيتم الذى أنزله الله تعالى لكم من رزق ففعلتم فيه ما فعلتم أى الأمرين كائن فيه الإذن من الله تعالى بجعله قسامين أم الافتراء منكم»^(٢)؟ وهذا على تقدير أن (أم) متصلة.

(١) تفسير أبى السعود (٤/١٥٦).

(٢) روح المعانى: (١١/٢٠٨).

ويرى ابن عاشور أن الاستفهام - برمته - تقريرى مشوب بالإنكار. قال :
«والاستفهام فى (أرأيتم) و(آله أذن لكم) و(أم على الله تفترون) تقريرى باعتبار
إلزامهم أحد الأمرين إما أن يكون الله أذن لهم - يعنى ولا إذن قطعاً - أو أن يكونوا
مفترين على الله . وقد شيب التقرير فى ذلك بالإنكار»^(١).

والخلاصة: أن حاصل ما تقرر أن الاستفهام فى (آله أذن لكم) للإنكار وهذا حق .
أما (أم على الله تفترون) فإن كانت أم متصلة فلا استفهام للتقرير . أى تقرير الشق الثانى
وهو افتراؤهم على الله . وإن كانت منفصلة كانت الهمزة فى (بل أ) للإنكار . ويتبع
الإنكار فى الحالتين التوبيخ والتكذيب .

وحمل (أم) على الاتصال - فيما نرى - أولى وأبلغ من حملها على الانفصال فى
هذا المقام . ويكون المعنى عليه: لاشئ من الأمرين كائن .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿مِنْ رَزْقٍ﴾ من: بيانية، وإيقاع الإنزال على الرزق مجاز متعدد التقدير. أن يكون
الإنزال بمعنى التقدير من إطلاق المسبب وإرادة السبب، أو يكون الإنزال بمعنى
التهيؤ لأن الأسباب كالماء، والانضاج بالكواكب لها تأثير فى تهيئة الرزق للانتفاع .
والجمع بين (حراماً - حلالاً) طباق إيجاب اقتضاه المقام، وتقديم (حراماً) على
(حلالاً) لأنه محط الإنكار لأن ما أحلوه أبقوه على صفته . أما ما حرموه فإن
المخالفة فيه شنيعة، حيث حرموا ما أحل الله .

* ﴿آلَهُ أذنَ لَكُمْ﴾ إيجاز بالحذف فى حذف المتعلق، وتقديره (فيه) أى أذن لكم فيه .
* ﴿أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ تقديم الجار والمجرور (على الله) على (تفترون) للقصص
زيادة فى التشنيع عليهم، وإظهار اسم الجلالة (الله) بدل الإضمار (عليه) لإظهار
قبح جريمتهم لأن الافتراء على الله أشنع ضروب الافتراء .

* * *

---

(١) التحرير والتنوير: (٢٠٨/١١).

١٤ - ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سُبْحَانَهُ، هُوَ الْغَنِيُّ، لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا، أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
[يونس: ٦٨].

الدراسة والتحليل:

فى هذه الآية انتقال من الحديث عن مشركى العرب إلى الحديث عن اليهود والنصارى الذين دَعَوْا لله ولداً. وتم الانتقال إلى الحديث برفق ولطف. فبعد أن وجَّه الله رسوله لعدم الاعتداد بما يقول مشركو مكة، فى قوله عز وجل قبيل آتينا هذه:

﴿وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ، إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ وبين له مسببات هذا التوجيه بترك الاعتداد بما يقولون فى قوله سبحانه: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ فالله سبحانه هو مالك الملك، ومن كان من حزبه فلا يحزن.

أما المشركون فهم واهمون فى ما يقولون وما يعتقدون. . فأنت ترى أن الحديث عن الشرك جاء فى إطار تثبيت صاحب الدعوة ﷺ. فحسن أن يكون مناسبة للحديث عن دعا لله ولداً. فكانت هذه الآية:

﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا.﴾ هذا هو الرابط لما جاء فى هذه الآية بما قبلها. ثم جاء فيها هذا الاستفهام:
﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

طوائف الشرك جميعهم تربطهم رابطة واحدة، هى التوهم واتباع الظن. ومنهم اليهود الذين ادعوا أن «عزير» ابن الله والنصارى الذين ادَّعَوْا أن عيسى ابن الله. فوجهوا بهذه العبارة:

﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا، أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أى ما عندكم من دليل على هذه الفرية. أما الاستفهام فإن جميع الأئمة، مجمعون على أنه للإنكار

والتوبيخ والتقريع، وهذه خلاصة ما دار عليه الحديث عندهم في هذا الموضع، وهو أو ضح ما يكون دلالة عليه. فلا داعي للإطالة بذكر ما قالوه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ بينا في الدراسة والتحليل لطف المدخل في هذا النظم للانتقال للحديث عن عقائد أهل الكتاب، وعليه فإن الضمير في (قالوا) عام في المشركين جميعا من عبدة الأصنام وغيرهم من أهل الكتاب. ويكون فصل هذه الجملة (قالوا) عما قبلها استثناء ابتدائي (نحو) لبيان أقبح شناعات المشركين.

وقد ذهب الشيخ بن عاشور إلى قصر الحديث - هنا - عن مشركى مكة مستدلاً بأن الآية مكية؛ لأنها من سورة مكية، وأن القرآن لم يتعرض لعقائد أهل الكتاب إلا بعد الهجرة إلى المدينة؟ وهذا سهو وقع فيه الشيخ الجليل. فما أكثر حديث القرآن قبل الهجرة عن اليهود والنصارى، والرد على معتقداتهم. ويكفى هنا أن نذكر بما ورد في سورة الكهف: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ * مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لَابَأْتِهِمْ كِبَرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: ٤-٥].

وماذا يفعل الشيخ الجليل بقوله تعالى في سورة الزخرف ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ * وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٧-٥٨].

* ﴿سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ تنزيه لله عما نسبوه إليه. و(هو الغنى) تأكيد لذلك التنزيه. والجملة قصرية في المعنى قصرت صفة الغنى على الله تعالى بتنزيل غنى من سواه منزلة العدم؛ لأنه غنى لأدنى ملابسه والله هو مالك كل شيء.

* ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فَصِلَتْ عما قبلها لأنها إما تأكيد لها، أو عطف بيان، أو بدل. وإعادة الموصول في قوله تعالى (وما في) لزيادة تقرير ملكيته عز وجل، وكان يمكن أن يقال (والأرض).

* ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾ التفات من الغيبة للخطاب لإظهار تكذيبهم ومواجهتهم به على أبلغ وجه.

* ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ﴾ المضارع للدلالة على تكرار هذا القول الباطل منهم. وإظهار اسم الجلالة لبيان قبح قولهم. وتقديم الجار والمجرور (على الله) على مقول القول (مالاتعلمون) للقصر، ولموافقة رءوس الآيات. وفي الاستفهام بعد الإنكار من الإلزام بالحجة والإفحام ما لا يخفى.

* * *

١٥ - ﴿قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾ * قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿
[يونس: ٧٧-٧٨].
الدراسة والتحليل:

قبل هاتين الآيتين قول الحق تبارك وتعالى:
﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ * فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿
ثم جاء قول موسى الذي حكاه عنه القرآن: (أتقولون للحق لما جاءكم..). أنكر عليهم أن يسموا الحق سحراً. ووبخهم على هذا التخليط بقوله: (أسحر هذا).
ثم جاء قول قومه منكبين عليه - كذلك - الحق الذي جاءهم به فقالوا: ﴿أَجِئْتَنَا لَتَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا..﴾ * والاستفهامات الثلاثة:
* (أتقولون) - (أسحر هذا) - (أجئتنا)؟ كلها المراد منها الإنكار.

فموسى عليه السلام ينكر عليهم أن يقولوا على الحق الذي جاء به أنه سحر، ولكنه لم يذكر هذا لدلالة ما بعده عليه، والتقدير أتقولون للحق لما جاءكم سحر؟ أسحر هذا.

أما الاستفهام الثالث، وهو قول قوم موسى لموسى عليه السلام: (أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائنا) فهو كذلك للإنكار قطعاً.

هذا واضح كل الوضوح. وهو خلاصة ما يقال في هذه المواضع الثلاثة. ولكن بعض الأئمة لم يتقن القول في الاستفهامين الأولين. مثل الإمامين الزمخشري وأبي السعود^(١).

(١) الكشاف (٢/ ٢٤٢) تفسير أبي السعود (٤/ ١٦٨).

أسرار النظم وبلاغياته:

* فصلت جملة (قال موسى) عما قبلها للاستئناف البياني حيث نشأ سؤال عما قبلها كانت هي الجواب عليه، وذلك أن وصف قوم موسى للحق الذي جاء بأنه سحر، يستدعى سؤالاً مؤداه: وماذا قال موسى لقومه حين سمع كلامهم هذا.

* وجملة: (أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا) هي مقول القول واللام في (للحق) بمعنى (على) وأوثر عليها لما تفيده من قوة إلصاق التهمة بالحق الخالص. وإنكار موسى قولهم هذا منظور فيه إلى قيدين:

الأول: الوصف بـ (سحر) وهو محذوف لدلالة المذكور عليه والثاني: كون الموصوف بهذا الوصف الشنيع هو الحق أى: أتقولون على الحق سحر؟ أهذا سحر؟ ففي العبارة إيجاز بالحذف - نكتته كراهه ذكره موصوفاً به الحق، وأشار إلى أنه في غرابته لا يكاد يُسنده إلى الحق أحد إلا الحمقى.

وإثار اسم الإشارة (هذا) للدلالة على ظهور الحق الذي أعماه عليه جهلهم. وقوله (ولا يفلح الساحرون) كناية عن تبرئة نفسه عليه السلام من أن يشتغل بالسحر، لتأكيد إنكار وصفهم للحق بالسحر.

* (أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أباءنا) في أجئتنا وتلفتنا استعارتان تبعيتان. شبهت الرسالة إليهم بالمجىء الحسى بجامع التصدى لهم والقرب منهم فى كل، وشبه ترك عبادة أصنامهم بالالتفات الحسى بجامع التغيير فى كل. وفى (الكبرياء) كناية عن السيادة وقد ضمنت الكبرياء معنى (التمكن) ولذلك عدت بـ (فى).

* (وما نحن لكما بمؤمنين) خبر مستعمل فى الإقناط والتيسيس.

* * *

الدراسة والتحليل:

فى هذه الآية تحديد لنهاية فرعون المشئومة، وقد جاء قبلها قوله جل شأنه: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ آمن قسرا لا اختياراً، ذليلاً حقيراً بعد أن ملأ الأرض تعالياً وجوراً وظلماً. وكان عبرة لجميع الطغاة والظالمين.

وفى هذا الاستفهام يقول الإمام الزمخشري: (الآن) أتؤمن الساعة فى وقت الاضطراب، حين أدركك الغرق وأيست من نفسك^(١).

لم يصرح الزمخشري بالمراد من الاستفهام، وإن كان كلامه يومئ إلى أنه للإنكار.

أما أبو السعود فيرى أن المراد هو الإنكار التوبيخى على تأخير الإيمان، والتفريع على العصيان والإفساد^(٢)، وكذلك قال الطاهر بن عاشور^(٣).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام للإنكار - أصالة - ومما ينشأ عنه التوبيخ والتيسيس؛ لأنه لم يؤمن تصديقاً بالبلاغ الإلهى. وإنما أظهر ذلك القول قسراً لا فضل له فيه. أسرار النظم وبلاغياته:

* (الآن) فى هذه العبارة إيجاز بالحذف لدلالة المقام على المحذوف وهو: أتؤمن الآن؟ ودليل هذا ما ذكر حكاية عن فرعون فى الآية السابقة على هذه الآية، وهو:

﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ﴾ وحتى فى إظهار هذا الإيمان لم يعرف فرعون (الله) لذلك قال: (الذى آمنت به بنوا إسرائيل). وبهذا الجهل صين اسم الجلالة (الله) أن يجرى على لسان ذلك الصنم القدر.

(٢) تفسير أبى السعود (١٧٣/٤).

(١) الكشاف (٢/٢٥١).

(٣) التحرير والتنوير (١١/١٧٧).

أما حذف (تؤمن) الذى هو محط الإنكار فنكتته البلاغية هو عدم الاعتداد به، وأنه لا وجود له فى قلبه المعلوم. فحذفه فى اللفظ دليل على انتفائه أصلاً. وهذا من دقائق أسرار النظم القرآنى المعجز.

* ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ أسلوب خبرى ليس المراد منه فائدة الخبر، ولا لازم الفائدة بل المراد هو تحسير فرعون وتبكيته، وتعجيل المساء إليه، لذلك جعل الله ختامه شر ختام.

وفى حذف ما يضاف إليه (قبل) إيجاز بالحذف أما (وكنْتَ من المفسدين) فتذييل مقرر لمضمون الكلام قبله. والله لا يحب المفسدين.

* * *

١٧ - ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩].

الدراسة والتحليل:

من الناس ناس قست قلوبهم، وصمّت آذانهم، وعميت أبصارهم فدحروا وعُزلوا عن الحياة، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقد ابتلى الله رسوله ﷺ كما ابتلى أولى العزم من الرسل - بقطع من هؤلاء «الدمى» المتحركة، الذين لا يسمعون قولاً، ولا يفقهون معنى. وكان عليه الصلاة والسلام يواصل الليل والنهار - فى دعوتهم إلى الإيمان فلا يزدادون إلا نفوراً، وهو حريص كل الحرص على هدايتهم، وغرس الإيمان فى قلوبهم، وكم تحمل من المشاق فى سبيل هذه الغاية النبيلة دون أن يجد لديهم صدى لكلمة قيلت، أو جهد بُذل وهو ماض فى طريقه لا يعرف اليأس.

فأنزل الله هذه الآية وآيات قبلها عزاء له وتسلية. ومن ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ثم جاء هذا الاستفهام فى آيتنا هذه: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾؟

وللأئمة في هذا الاستفهام مذاهب جمعت بين الاتفاق والاختلاف. ونسوق - فيما يأتى - نماذج من أقوالهم فى توجيه هذا الاستفهام:
فالإمام جار الله يقول:

«يعنى إنما الذى يقدر على إكراههم واضطرارهم إلى الإيمان هو - أى الله - لا أنت، وإيلاء الاسم حرف الاستفهام الإعلام بأن الإكراه ممكن مقدور عليه، وإنما الشأن فى المكروه من هو؟ وما هو إلا الله وحده - يعنى الله - لا يُشَارَكُ فيه؛ لأنه هو القادر على أن يفعل فى قلوبهم ما يضطرون عنده إلى الإيمان، وذلك غير مستطاع للبشر»^(١).

يريد أن يقول:

إن الإكراه - يعنى الفعل - ممكن لا إنكار فيه، وإنما الإنكار فى الفاعل. وليس هذا الإنكار فى عموم الفاعل. بل فى فاعل يكون من جنس البشر أو من غيرهم من المخلوقات وإن كان رسولاً، لا يقدر أن يفعل هذا الفعل.

ويقول الإمام أبو السعود: «أفأنت تكره الناس» على ما لم يشأ الله منهم حسبما ينبىء عنه حرف الامتناع فى الشرطية، والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام، كأنه قيل: أربك لا يشاء فأنت تكرههم (حتى يكونوا مؤمنين) فيكون الإنكار متوجهاً إلى ترتيب الإكراه المذكور على عدم مشيئته تعالى... وفى إيلاء الاسم حرف الاستفهام إيدان بأن الإكراه أمر ممكن، لكن الشأن فى المكروه (اسم فاعل) من هو وما هو إلا الله وحده، لا يُشَارَكُ فيه»^(٢).

أما ابن عاشور فيقول: «والاستفهام فى (أفأنت تكره الناس) إنكارى، فنزل النبى ﷺ لحرصه على إيمان أهل مكة، وحديث سعيه لذلك بكل وسيلة صالحة منزلة من يحاول إكراههم على الإيمان، حتى ترتب على ذلك التنزيل إنكاره عليه»^(٣).

والخلاصة: أن كون الاستفهام للإنكار الواقع على الفاعل المعين لاخلاف فيه. وأن الإضافة التى ذكرها الشيخ الطاهر التى سوغت الإنكار المذكور إضافة صحيحة.

(٢) تفسير أبى السعود (٧٧/٤).

(١) الكشف (٢٥٤/٢).

(٣) التحرير والتنوير: (٢٩٣/١١).

وأما تقديم الفاعل (أنت) فلا نرى أنه يفيد القصر لأن الله لا يكره أحداً على فعل شيء. ويناصر هذا الأداة (لو) المشعرة بانتفاء المشيئة. وهى لم تقيد فى النظم الحكيم بـ «القصر والإلجاء» الذى قرره الزمخشري، وارتضاه أبو السعود فى أحد تفسيريه لما عطفت عليه الفاء. فنحن غير محتاجين لهذا إذا قلنا أن ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أن المشيئة المنفية هى مشيئة الإيمان لا مشيئة الإكراه. وهذا هو الأنسب لا ماجرى عليه الإمام جار الله.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ﴾ أوتر الماضى (شاء) لتأكيد النفي المشعرة به (لو) وأوتر (رب) مضافا إلى ضمير المخاطب ﷺ؛ لأن المقام مقام تسليية وثبت له عليه الصلاة والسلام، فأوتر ربك. لإمكان الإضافة فى (رب) دون (الله) ولما فى (رب) من معانى الإنعام وحسن الرعاية.

* ﴿لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً﴾ أكد جواب (لو) باللام والفعل الماضى وكل وجميع، للإعلام بأن مشيئة الله إذا تعلقت بشيء كان ولم ولن يتخلف. وفى هذا تذكير لصاحب الرسالة ليطمئن قلبه، وتسلو نفسه عن عناد قومه.

* ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ تقدم أن فى هذا الاستفهام إنكار أن يكون فى مقدرة صاحب الرسالة قدرة على إحداث الإيمان فى قلوب من لم يشأ الله إيمانه فشبه ذلك «الإحداث» المطموع فيه بالإكراه فى عدم قبولهم نصحه مع الحرص منه ﷺ عليه لا أن النبى حاول إكراههم فعلا، ولا أن الله هو الذى يكرههم بناء على القول بالقصر كما تقدم.

* * *

١٨ - ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
[يونس: ١٠١].

الدراسة والتحليل :

قبل هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ كما أن هذه الآية جاءت عقب قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا؛ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ففي هاتين الآيتين السابقتين على آيتنا هذه توجيه للدعاة، وإمامهم محمد ﷺ من قبلهم بأن كل شيء يقع في الحياة قد أذن الله فيه، ومحال أن يقع فيها شيء لم يشأه عز وجل. فالذين آمنوا واستقاموا كان إيمانهم مأذونا فيه من الله. والذين كفروا كان كفرهم مأذونا فيه من الله. فمن اختار الإيمان يسر الله له طريقه ومن اختار الكفر أذن الله له فيه. ولكن ليعلم الناس أن الله لا يجبر أحداً لا على الإيمان، ولا على الكفر. مع ملاحظة حقيقة ينبغي أن يدركها الناس، وهي أن الذين كفروا هم الذين اختاروا الكفر برغبتهم بسبب تركهم أعمال عقولهم، وإعراضهم عن التأمل في دلائل الإيمان في ملكوت الله وفي أنفسهم، وإعراضهم عن الدعاة والناصحين لهم. فهؤلاء يطمس الله على أبصارهم وبصائرهم جزاء لهم على صدودهم. فلا يفهم أن الله هو الذي يختار الإيمان ثم يكره عليه من آمن، ولا يختار الكفر لبعض الناس ثم يكرههم.

وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾. وبعد بيان هذه الحقائق، قال لرسوله: ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ليقيم الحجة عليهم، لا أنه يطمع رسوله في إيمانهم. بدليل ما ورد في الآية نفسها ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ والمراد من الاستفهام: ﴿مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هو التأمل والاعتبار، ثم تفخيم الأمور بالتأمل فيه وهو ملكوت السموات والأرض وما بينهما. وهذا خلاصة ما قيل ويقال في هذا الاستفهام.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ صُدِّرَتْ هذه الآية بفعل الأمر (قل) إيذاناً بأهمية المقول، وتفخيماً لشأنه لما فيه من براهين ساطعة، وأدلة قاطعة على

فطرية الإيمان بالله الخالق المصور المبدئ المعيد، القائم على كل نفس بما كسبت.

* وفى (انظروا) وهو فعل أمر لوجوب التأمل فى ملكوت الله، فى هذا الفعل استعارة تبعية، حيث استعير النظر للتفكر المفضى إلى الإيمان الصادق، بجامع الوضوح فى كل. أى تفكروا تفكيراً يجلى لكم الحق كما يجلى النظر صور المراتب.

* ﴿مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تفخيم إثر تفخيم لعجائب ملكوت الله، وهذا من الكلام القليل الدال على المعنى الكثير فهو من إيجاز القصر فى كلا طرفيه:

فالذى فى السموات رفعها بغير عمد، وما فيها من شمس وأقمار وكواكب..

الخ.

والذى فى الأرض المحيطات والبحور والأنهار والمعادن والأشجار والزرروع. ثم

كرويتها وذورانها حول الشمس وحول نفسها... الخ.

* ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾ (ما) فى (وما تغنى) إما نافية، وهو الأظهر، وإما استفهامية للإنكار والنفى.

وفى (تغنى) استعارة تبعية. استعير الغنى فيها للإفادة يعنى: لا تفيد، والجامع حصول النفع فى كل منهما. وسد الحاجة. والذين لا يؤمنون فقراء محتاجون لأسباب الهداية، ومع وجود تلك الأسباب ظلوا فقراء لأنهم لم ينتفعوا بها لإعراضهم عنها.

* ﴿الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ﴾ وفى إسناد (تغنى) إلى الآيات مجاز عقلى، لأن الآيات والنذر

أسباب ذلك الغنى المستفى فى حقهم لعدم الأخذ بها.

وعطف (النذر) على (الآيات) من عطف الخاص على العام. فالآيات تكون فى

الخير والشر. والنذر لا تكون إلا فى الشر. والجمع بينهما إعلام بأن حالهم فى المطمع والمقزع سواء.

* * *

١٩ - ﴿فَهَلْ يَتَنَبَّهُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ﴾
[يونس: ١٠٢].

الدراسة والتحليل:

لما أفادت الآية السابقة أن المشركين لم يتعظوا بالنظر في ملكوت السموات والأرض، حملت هذه الآية تهديداً ووعداً لهم بأن مصيرهم بعد هذا الصدود والعناد هو الهلاك، يعنى أنهم لم يبق أمامهم إلا الوقائع السود والكوارث الجامحة المماثلة في فظاعتها الوقائع التي حقت على الأمم التي كذبت الرسل من قبلهم، وكانت تلك الوقائع معروفة لمشركي العرب في عصر الرسالة الخاتمة، ثم أمر رسوله الكريم أن يقول لهم: انتظروا مصارعكم والعذاب الذى سيحل بكم وسترون، وسرى معكم خذلانكم وانتصار الحق على باطلكم.

وقد صدرت هذه الآية بهذا الاستفهام: ﴿فَهَلْ يَتَنَبَّهُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾؟ والمفسرون لم ينصوا على المراد من هذا الاستفهام إلا اثنين، وتباينت وجهتا نظريهما فيه.

الأول من الأقدمين، وهو الإمام أبو حيان. قال:

- وفى الاستفهام تقرير وتوعد وحض على الإيمان. والمعنى: إذا لجؤاً فى الكفر حل بهم العذاب، وإذا آمنوا نجوا، هذه سنة الله فى الأمم الخالية^(١).

والثانى من المعاصرين، وهو سماحة الشيخ الطاهر بن عاشور، قال: «والاستفهام مجاز تهكمى إنكارى، نُزِّلُوا منزلة من ينتظرون شيئاً يأتيهم ليؤمنوا، وليس ثمة شيء لأن ينتظروه إلا أن ينتظروا حلول مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، التى هلكوا فيها»^(٢).

والخلاصة: أن أبا حيان - وهو نحوى ضليع - فاته أن فى هذا التركيب استثناء مشعراً بأن فى الكلام قصراً أدواته النفى والاستثناء، ولا أداة نفى صريح فى الكلام فتعين أن تكون (هل) استفهامية نافية. وهذا لا يصلح معه التقرير والحض على الإيمان.

(١) البحر المحيط (١٩٤/٥).

(٢) التحرير والتنوير: (٢٩٨/١١).

ولهذا فإن ما قاله الإمام الطاهر هو عين الصواب فى المراد من الاستفهام . فهو -
حقا - إنكارى تهكمى تهديدى .

أسرار النظم وبلاغياته :

- * أوثرت أداة الاستفهام (هل) لإفادة التحقيق فى السؤال والجواب معاً .
- أما (ينتظرون) ففى هذا الفعل استعارة تبعية تهكمية ، شُبَّه فيها بقاؤهم على الكفر بالانتظار بجامع ما يترتب على كل منهما من حصول شىء . ولما كان (الانتظار) لترقب ما ينفع المنتظر ، كانت هذه الاستعارة تهكمية . لأن مصيرهم إلى أشد العذاب ، فهى وزان قوله تعالى : ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة : ٣٤] .
- * وفى قوله تعالى : ﴿إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ تشبيه والتقدير : إلا أياما مثل أيام الذين خلوا ، ووجه الشبه هو (الهلاك) .
- * وفى (أيام) مجاز مرسل علاقته الزمانية ، لأن معنى الأيام هنا : الوقائع المهلكة ، فسميت باسم الزمن الذى وقعت فيه . مثل : أيام العرب ، أى وقائع وحروب العرب . .
- وأوثر الفعل (خَلَوْا) على : مَضَوْا لما فى الفعل (خلا) من معنى الفراغ والزوال ، وانمحاء الأثر .
- * ﴿قُلْ فَانْتَظِرُوا﴾ فعل الأمر (قل) لتفطيع شأن المقول حسب دلالة المقام . وللدلالة على وجوب مواجهتهم للتحسير والتبكيث .
- والأمر (انتظروا) للمبالغة فى تبكيثهم والتهكم عليهم وإهانتهم .
- وحذف مفعول (انتظروا) للتهويل والتفطيع ، إذ يؤمى الحذف إلى أنه لغرابته لا يكاد يُصور عن طريق اللغة وإنما بالمعاينة والمشاهدة يوم يحل بهم .
- * و ﴿إِنِّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾ كثيرا ما يرد هذا الأسلوب فى القرآن ، ويراد منه التحقيق والوعيد : تحقيق ما يُنتظر ، والتلويع بالتهديد . يعنى : سَتَرُونَ ما يحل بكم من عذاب . وسرى معكم ما يحل بكم لتعلموا صدقنا وأكاذيبكم .

* * *

سورة هود

١ - ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وَلَإِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾
[هود: ٧].

الدراسة والتحليل :

بين سورتي يونس وهود تأخ ظاهر، فسورة هود تلى سورة يونس فى ترتيب المصحف، وهى كذلك فى ترتيب النزول.

ومن يقارن بين «جو» السورتين يلحظ تشابهاً بينهما غير خفى .
فكلتاهما بدأت بالإيماء إلى إعجاز القرآن، ثم عادت إليه صراحة بعد ذلك .
وفى كل منهما تصدُّ لعقائد المشركين، عرضاً ونقضاً .
وفى كل منهما سرد لقصص الماضين من مكذبي الرسل مسوق للعة والاعتبار .
وكلتا السورتين ختمتا بالثناء على الله عز وجل، ففي يونس: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.

وفى هود:

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

مع ملاحظة طريقة فى العرض والتناسق المتبادل بين السورتين لأن الموضوعات التى اشتركت فى عرضها السورتان جاءت على النهج الآتى:

ما بسط عرضه فى يونس اختصر عرضه فى هود. وما اختصر عرضه فى يونس بسط عرضه فى هود.

مثال ذلك:

مواجهة سورة يونس لمشركى مكة، بدأت من أول السورة إلى الآية السبعين منها .

ومواجهة سورة هود لمشركى مكة، بدأت من أول السورة إلى الآية الرابعة والعشرين .

يعنى: بسطت فى يونس، واختصرت فى هود، أى بنسبة ٣: ١ والقصص فى سورة يونس بدأ من الآية (٧١) وانتهى بالآية (٩٣) أى = ٢٣ آية .

أما فى سورة هود فقد بدأ من الآية (٢٥) وانتهى بالآية (١٠٢) وهى نفس النسبة تقريباً، أى نسبة: ٣: ١ .

وقصة موسى عليه السلام فى يونس بدأت من الآية (٧٥) إلى الآية (٩٣) = ١٨ آية . بينما هى فى هود أربع آيات فحسب من الآية (٩٦) إلى الآية (٩٩) أى بنسبة: ٤: ١ تقريباً، أجل إنه لنسق عجيب، وسمة من سمات الإعجاز النظمى الحكيم .

أما آيتنا فقد ورد فيها هذا الاستفهام:

﴿لَيَلْبُوكُمْ أُيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ؟ وجملة الاستفهام - هنا - تفسير أو بيان الغاية من قوله تعالى (ليبلوكم) وجاء على صورة الاستفهام - ولا استفهام فى الواقع - لذلك لم يهتم به الأئمة . ولم نر لهم فيه توجيهاً إلا عبارة وجيزة للإمام البيضاوى قال فيها:

إن الاستفهام للحض والتحريض على أحسن المحاسن^(١) .

والخلاصة: أن هذه العبارة ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ لها نظائر فى القرآن، مثل: ﴿لَنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧] ومثل: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لَنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ [الكهف: ١٢] . ومثل: ﴿لَيَلْبُوكُمْ أُيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢] . ونقول: إن هذه العبارة تخلو من معانى الاستفهام، فيما نرى، وأن المراد منها مجرد ترتب شئ على شئ ترتب المعلول على العلة . وإن جاءت فى اللفظ على صورة الاستفهام، والفرق بين هذا الأسلوب المكون من:

(أى + ما تضاف إليه + أفعل تفضيل + تمييز مزيل لما فيه من إبهام) .

وبين الاستفهام الصريح بـ (أى) أن الاستفهام فى الأسلوب الأول لا يحتاج إلى

---

(١) تفسير البيضاوى (١/ ٤٥١) .

جواب، لا مذكور ولا مقدر منوى فى النفس . أما فى الثانى فإن ذكر الجواب أو تقديره واجب يتوقف عليه تمام المعنى .

فقول فرعون للسحرة: ﴿ . . . وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ [طه: ٧١] .

لا يحتاج إلى جواب . والمراد به ترتب هذا العلم على تقطيع أيدى وأرجل السحرة من خلاف كما ورد فى صدر الآية .

ومثال ما احتاج إلى جواب فى الثانى قول سليمان عليه السلام:

﴿ . . . أَتُكْمُ يَأْتِنِي بِعَرْشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ * قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ﴿ [النمل ٣٨ ، ٣٩] .

الفرق الثانى بينهما: أن الأول لا يكون إلا مجازاً والثانى يتردد بين الحقيقة والمجاز .

وسوف تتضح لنا هذه الفروق بين النوعين من خلال الآيات المتضمنة لهما فى النظم الحكيم وهى كثيرة .

ولما كان هذا الفهم جديداً فى هذه المسألة، فإننا ندعو إلى التريث أمامه، فلا يرفضه رافض، ولا يجزم به جازم، حتى ننظر فيما بقى من شواهد من آيات التنزيل الحكيم .

أسرار النظم وبلاغياته

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ لم يأت مع السموات والأرض من مادة الخاء واللام والقاف إلا الفعل الماضى (خلق) لأن دلالة على الواقع هى المتعينة هنا والخلق خلقان:

ماضٍ مستمر، ومنه خلق السموات والأرض . ومتجدد حادث كخلق الأجيال والزروع والحيوانات . وفى هذا الخلق المتجدد ورد قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ١٧] .

وتقديم السموات على الأرض لأن آثار القدرة الإلهية فيها أظهر وأعجب .

وفى تحديد المدة بستة أيام كناية عن قصر الزمن الذى كمل فيه هذا الإبداع العظيم .
* ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ جملة اعتراضية بين المعلول، وهو خلق السموات

والأرض، وبين العلة، وهى الابتلاء بمعنى التكليف، أو حالة مسوقة للمبالغة فى آثار قدرة الله.

* ﴿لِيَلْبِسَكُمْ أَتْكُمُ أَعْمَلًا﴾ الابتلاء الاختبار لإظهار ما بـ (القوة) إلى ما بـ (الفعل) ليعلمه الله واقعا طبقا لما علمه متوقعا. وليكون المكلف شهيدا على نفسه أو لنفسه بما عمل من طالح أو صالح. حتى لا يظن أن مجازاة الله لعباده ظلم أو محاباة، بل ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدر: ٣٨].

* ﴿وَلَا يَنْفَعُ الْكُفْرَ الْإِيمَانُ إِنِ الْكُفْرُ كَانَ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾

الواو للعطف أو الاستئناف الابتدائي للانتقال من غرض الحكمة من خلق الله السموات والأرض إلى بيان جانب من ثمار الابتلاء، وهو الكفر بالحق الذى أنزله الله. وأثر هذا الجانب على جانب الإيمان والطاعة لأن الآية واردة فى إطار مواجهة القرآن لدعاوى مشركى مكة. واللام للقسم وإن للشرط و(ليقولن) جواب القسم ساد مسد جواب الشرط جريا على القاعدة النحوية التى أشار إليها ابن مالك فى ألفيته بقوله:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم

وتأكيد المقسم عليه بـ(إن) واسمية الجملة، وهو البعث بعد الموت، لأن المخاطب وهم مشركو مكة شديدا الإنكار للحياة الآخرة، أما تأكيد الجواب الحاكى لقول الذين كفروا فللايذان بأنهم مصرون على مقولة الكفر، وأن جوابهم لن يحدد عن هذا المصير.

وإيثار الموصول وصلته (الذين كفروا) لإمكان التسجيل عليهم بهذا الوصف (الكفر) الذى هو أقبح المعاصى، وفى ﴿إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ أسلوب قصر موصوف هو اسم الإشارة المقصود منه الإخبار بالبعث بعد الموت، على صفة هى (سحر) فى زعمهم، وهو قصر حقيقى عند قائله.

وإنما ساغ هذا الوصف عندهم للإخبار بالبعث لا من حيث إنه خبر لم يصدقوه، بل من حيث أن الكلام والنظم الحامل له لغرابته فى إحكام النظم والفصاحة والبلاغة غير المعهودة لديهم.

وفى وصف (سحر) بأنه (مبين) إشادة وشهادة - غير مقصودة منهم - بأن القرآن
نمط وحده ليس له فى كلام البشر مثيل ، وهكذا بالغوا فى الشناء عليه وهم يريدون
ذمه .

وفى قوله تعالى : (من بعد الموت) تخصيص ودفع لتوهم غير المراد من (مبعوثون)
لأن البعث يحتمل أكثر من معنى حسب الوضع اللغوى ، فجاء قوله تعالى : (من بعد
الموت) مخصصا له بالبعث من القبور ، يوم يقوم الناس لرب العالمين .

* * *

٢ - ﴿وَلَا نُخَذِّبُهُمْ عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُوا مَا يَحْبِسُهُ، إِلَّا يَوْمَ
يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [هود: ٨].
الدراسة والتحليل:

للمشركين حيال الدعوة مواقف متقلبة . فإذا واجههم الداعى بوقوع البعث بعد
الموت سخروا وقالوا هذا سحر؟ وإذا حذرهم من انتقام الله منهم على كفرهم
وتكذيبهم قالوا ولم لم يحل بنا ما توعدنا به وحذرنا منه . وآيتنا هذه مثلت وحكت
عنهم هذا الموقف . ودلت عليه بهذا الاستفهام (ما يحبسه)؟ أى شىء حال دون حلوله
بنا؟ فهم يريدون أنه لا انتقام كائن أبداً .

ولذلك حمل الأئمة هذا الاستفهام على الإنكار والنفى .

يقول الإمام جار الله :

(ما يحبسه) ما يمنعه من النزول؟ استعجالاً له على وجه التكذيب والاستهزاء^(١) .

أما أبو السعود فهو أكثر توضيحاً إذ يقول :

(ما يحبسه) : أى ، أى شىء يمنعه من المجيء . . وإنما كانوا يقولونه بطريق

الاستعجال والاستهزاء لقوله تعالى : (ماكانوا به يستهزئون) ومرادهم إنكار المجيء
والحبس رأساً ، لا الاعتراف به والاستفسار عن حاسبه^(٢) .

يعنى : أن ظاهرة كلامهم ، وهو الاعتراف بالعذاب مع الجهل بسبب وقوعه ، ليس

(٢) تفسير أبى السعود : (١٨٩/٤) .

(١) الكشف : (٢٦٠ / ٢) .

مراداً لهم. وإنما مرادهم التوصل بإنكار السبب والسؤال عنه إلى نفي المسبب وهو أصل العذاب. وقد عرفنا من قبل أن استعمال السؤال عن السبب في نفي المسبب طريقة كثيرة الورد في القرآن. وأنها من أساليب الكناية الدقيقة أو اللطيفة وقد مرّت بنا أمثلة لها من كلام الله الخالص، ومن كلام غير الله الذي وردت حكايته في النظم الحكيم.

وتابع الألوسي الإمام أبا السعود مع اختلاف يسير في العبارة^(١) وهكذا صنع الشيخ رشيد رضا، والشيخ الطاهر بن عاشور^(٢).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام مجاز المقصود منه الإنكار أصالة. ثم التندر والسخرية؛ لاعتقادهم أنه لا وجود له لا حالاً، ولا مستقبلاً.

أسرار النظم وبلاغيته:

* (إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ) كناية عن قرب وقوع العذاب بهم يوم هَدَّوْا به. وأصل الأمة الجيل من الناس الذين تظلمهم مدة واحدة، فنقل من الدلالة على (الجيل الواحد) إلى الدلالة على الزمن الذي لبثه ذلك الجيل، وهذا مجاز مرسل علاقته الحالّية. حيث أطلق (الحال) وأريد به المحلول فيه - أي الزمن - والمراد بالعذاب ما حل بهم يوم بدر من قتل وأسر وهزائم.

* (ما يحبسّه) استعارة تبعية، حيث شُبّه مَنعٌ مجيء العذاب بالحبس، بجامع القهر في كل منهما.

* (أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ) ألا أداة تهيج وإثارة وتنبية للإيذان بفخامة ما يقع بعدها. وإسناد الإتيان إلى ضمير العذاب مجاز عقلي، لأن العذاب مأتى به لا آت، وسره تفضيع وقعه، وكأنه يسعى نحوهم بإرادته.

و(لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ) كناية عن تحقق إصابته لهم وأنه لا سبيل إلى الإفلات منه. * (وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) كناية عن إحاطة العذاب بهم من كل جهة. والأصل: أحاطهم الله به وأسند الحقوق بمعنى الإحاطة إلى غير فاعله تهويلاً

(١) روح المعاني: (١٤/١٢). (٢) تفسير المنار: (٢٤/١٢) والتحرير والتنوير: (١٠/١٢).

وتفظيلاً، وإيثار المضارع فى (يستهنئون) إيزان بأن سخرتهم بالحق تكررت مرات.
أما إيثار الماضى (حاق) فلتحقق الوقوع.

* * *

٣ - ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ
بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [هود: ١٣-١٤].
الدراسة والتحليل:

قبل هاتين الآيتين كان قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ
بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتْرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ، وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ صَدَرَتْ هذه الآية بالحديث عن القرآن، ثم ذكرت اقتراحين
للذين كفروا بدل هذا القرآن الذى لا يروقهم. وهما اقتراحان فى غاية السخافة
والحماسة أحدهما: إنزال كتز من السماء مملوء بالجواهر الثمينة كالذهب والفضة.

أو مجيء ملك معه يؤيد دعواه؟ وكان الرسول يضيق ذرعا مما يقولون. لولا أن الله
وَقَفَّه على مهمته تجاه هؤلاء الكفار، وهى التبليغ والإنذار.
ثم أنتقل النظم الحكيم إلى تلقين صاحب الرسالة ليواجه هؤلاء الذين يتهمونه
بافتراء القرآن، وهو بشر، وهم بشر مثله:

إذا اعتقدتم أنى صاحب هذا القرآن فأتوا بكلام مثله فى حسن النظم والفصاحة
والافتراء؟ وما يمنعكم من هذا وأنتم مثلى بشر فصحاء بلغاء. هيا أفعلوا واستعينوا بمن
شئتم من دون الله. فإن كان هذا كلامى وأنا فرد فستكونون أقدر منى على محاكاة ما
أتلوه عليكم، لأنكم جماعة. وإلى هنا تنتهى المواجهة، ثم يخاطب القرآن فى الآية
الثانية المؤمنين كلهم، لا النبى وحده، فيقول: إذا عجزوا عن الإتيان بالمطلوب فثقوا
ثقة فوق ثقتكم أن القرآن نزل بعلم الله وحده، وليس لغير الله قدرة عليه، وأن الله
واحد لا إله غيره فاسلموا أو دوموا على هذا الإسلام.

وقد ورد فى الآيتين هذان الاستفهامان:

* ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾؟ ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾؟

والاستفهام الأول مرتباً بنظائره مرات. وخلاصة ما قيل فيه:

أن أم منقطعة بمعنى بل والهمزة، وبل للإضراب الانتقالي -هنا- حيث انتقل النظم من حكاية اقتراحهم إلى إنكار دعواهم أن القرآن مفترى من عند محمد ﷺ. فبل للانتقال. وهمزتها للإنكار والتوبيخ أما ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ فلم ير بنا نظير له حتى الآن وهذه أول مرة يرد فيها. فما هو المراد منه يا ترى؟ نبدأ بما قاله فخر الدين الرازي فيه حيث قال: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾: إن قلنا إنه خطاب مع المؤمنين كان معناه الترغيب في زيادة الإخلاص. وإن قلنا إنه خطاب مع الكفار كان معناه الترغيب في أصل الإسلام^(١) كلام الرازي هذا كان سيكون وجيهاً لولا قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ لأن المتبادر منها أنها خطاب للمؤمنين وكان الإمام الزمخشري ومن بعده البيضاوي وغيرهما قد تأولوا الخطاب في ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ بجواز أن يكون للمشركين، على أن يكون فاعل (يستجيبوا) وهو واو الجماعة عائداً على الذين يدعوههم المشركون لمناصرتهم يعني: إذا لم يستجب لكم من تستعينون بهم فاعلموا أن عدم استجابتهم لكم لإحساسهم بأن هذا القرآن فوق طاقة البشر فاعلموا أنه إنما نزل بعلم الله، وأن الله واحد لا شريك له وأسلموا^(٢).

أما الاستفهام نفسه فإن حمل الخطاب على المؤمنين فمعناه كما نص عليه الزمخشري: اثبتوا على العلم الذي أنتم عليه، وازدادوا يقيناً وثبات قدم على أنه منزل من عند الله على التوحيد: ومعنى ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ فهل أنتم مخلصون^(٣).

أما إن حمل الخطاب على المشركين فإن معنى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ مبايعون بالإسلام بعد هذه الحجة القاطعة^(٤) أما أبو حيان فهو يحمل الاستفهام -على الأظهر- على أنه خطاب للمشركين، وأن ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ المراد منه الأمر: أي أسلموا^(٥). أما إذا كان الخطاب في ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ للمؤمنين فإن معنى الإسلام في

(١) التفسير الكبير: (١٧/١٩٧).

(٢) (٤ : ٢) الكشف: (٢/٢٦٢)، وتفسير البيضاوي (١/٤٥٢).

(٥) البحر المحيط: (٥/٢٠٦) - (٧/٢٠٧).

(فهل أنتم مسلمون) عنده هو ما قاله الزمخشري^(١).

هذا، ولم يخرج كلام بقية الأئمة عما ذكره هؤلاء وإن كانت بعض العبارات مختلفة.

والخلاصة: أن تردد الخطاب الجمعى بين المؤمنين والمشرىين مما يحمله اللفظ، وإذا كان الخطاب فى (لكم) مرجحاً لجانب المؤمنين فى الخطاب على جانب المشرىين. فإن قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَهَلْ أُنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ هذه كلها مرجحات لجانب المشرىين، لأن المؤمنين يعلمون أنه نازل بعلم الله، وأن الله واحد، وهم مسلمون يقينا. فكيف يكون العلم بإعجاز القرآن سبباً منشأً لهذه الاعتقادات المحققة لديهم؟ ولذلك اضطر من حمل الخطاب على المؤمنين لتأويل العلم والإسلام بالدوام والثبات كما تقدم.

ولذلك فإن الجزم بواحد من هذين التقديرين غير ممكن لاحتمال اللفظ الدلالة على كل منهما احتمالاً يكاد يكون متكافئاً الطرفين. هذا بالنسبة لـ ﴿فَهَلْ أُنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أى دوموا عليه إن كان المخاطب هو المسلمين، وأسلموا إن كان المخاطب هو المشرىين.

أما الأول (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ) فهو للإنكار قطعاً واستعمال الاستفهام المجازى فى الأمر والنهى فى لغة القرآن كثير، ومثال الأمر قد تقدم الآن أما النهى فقد تقدم. ومنه آية النساء: ﴿اتَّخِذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾.

أسرار النظم وبلاغياته:

- * ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ التفات من الخطاب فى (إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ) إلى الغيبة فى (افتراه) وسره كراهة إسناد الافتراء إليه مواجهة، وليس فى الكلام نفى صريح.
- * ﴿قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ﴾ الأمر فى (فاتوا) للتعجيز. و(سور) مشبه، و(مثله) مشبه به، وهو القرآن ووجه الشبه: الفصاحة وحسن النظم، و(مفتریات) مجارات للخصم فى دعواه ليتوصل إلى إلزام نفسه بالكذب.
- * (وأدعوا) الأمر لتأكيد التعجيز وللمبالغة فى قطع الأعذار عنهم.

(١) البحر المحيط (٢٠٦/٥، ٢٠٧).

* ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ تهيج وإلهاب، إمعانا فى التحدى وإقامة الحجة عليهم .
 * ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ الأمر فى (فاعلموا) للتثبيت إن كان المخاطب المؤمنين، وللتحقيق إن كان المخاطب المشركين . و(إنما . .) أسلوب قصر موصوف «هو الإنزال» على صفة «هو علم الله» وإضافة العلم إلى اسم الجلالة للتعظيم والتشريف .

* ﴿وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أن مخففة من الثقيلة، وأسمها ضمير الشأن محذوفاً، والجملة قصر صفة الألوهية على ضمير اسم الجلالة قصراً حقيقياً تحقيقاً .
 * ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أى داوموا على إسلامكم أو حققوا أصل الإسلام كما تقدم .

* * *

٤ - ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [هود: ١٧] .
 الدراسة والتحليل:

النظم القرآنى فى هذه الآية أثار جدلاً واسعاً بين الأئمة جميعهم، ومن اشتغل بتفسير القرآن العظيم بوجه عام . وتعددت المذاهب فى تفسيرها . مع نقاط اتفاق واختلاف .

ومن الباحثين المحدثين مَنْ قَدَّمَ لها بمقدمة حصر فيها مواضع الرأى المختلف، أو القابل للاختلاف من المعانى والألفاظ .

وأكثرهم إحصاء وإحاطة سماحة الشيخ الطاهر بن عاشور .
 والآراء التى أبدوها حول الألفاظ والتراكيب المحتملة لأكثر من معنى، ظهر لنا من فحصها مرات أنها قسمان:

* آراء وجيهة يمكن قبولها ولياقتها بجلال كلام الله .
 * وآراء ضعيفة لا يستساغ قبولها . أو الركون إليها، ونحن فى عرضنا للمراد من هذه

الآية لن نلتفت إلى ما لا يستساغ قبوله منها. ولن نتقيد برأى إمام معين، بل نرصد ما نراه الصواب، ولو لم يقل به أحدٌ منهم. وهذا كان منهجنا فى هذه الدراسة من البدء فيها ولكى يتضح المراد من هذه الآية ينبغى أن نجزئها على النمط الآتى:

(أ) ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾. المراد من (من كان) هو صاحب الرسالة ﷺ، ومن معه من المؤمنين.

والبينة المراد منها القرآن الكريم. (يتلوه) فهو من التلاوة بمعنى القرآن، أى يتلو القرآن الذى هو البينة. لأن القرآن هو البينة التى (من ربه) أى من رب محمد ﷺ. والشاهد هو جبريل عليه السلام. و(منه) أى من الله؛ لأنه المراد فى (من ربه) يعنى رب محمد ﷺ.

لأن جبريل كان يتلو القرآن ليلبغه محمداً، كما كان ينزل على الرسل من قبله. والضمير المجرور فى (منه) كناية عن اسم الجلالة يعنى يبلغ القرآن الذى هو البينة جبريل عليه السلام وهو شاهد على أن القرآن من الله.

ووصف جبريل -هنا- بأنه شاهد على (عندية) القرآن من الله لا غرابة فيه؛ لأن الله ذكر فى كتابه أن الملائكة جميعاً شهداء على هذا. قال عز وجل: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ، أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً﴾ [النساء: ١٦٦].

(ب) ﴿وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ الضمير فى (قبله) عائد على القرآن الذى هو البينة من الله التى كان عليها محمد أصالة، والمؤمنون تبعاً أى ومن قبل القرآن التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، شاهد ثان يشهد بصدق البينة بما فيه من البشارة برسالة محمد ﷺ، ورسالته هى القرآن.

وقد يتسع مفهوم شهادة التوراة بالصفة التى أنزلها الله عليها لا كما هى الآن. قد يتسع مفهوم شهادتها للقرآن بالصدق للتوافق فى أسس العقيدة وما يجب الإيمان به من الحقائق الغيبية؛ لأن الكتب السماوية لا تختلف حول أصول الإيمان. وعلى هذا تكون شهادة كتاب موسى عليه السلام للقرآن بالصدق هو مجموع هذين الأمرين:

الأول: التوافق فى أصول الإيمان.

الثانى: التبشير برسالة محمد ﷺ و(إماما) حال مؤول بالمشتق. أى مؤتما به لما فيه من (هدى ونور) ورحمة من الله للناس لأن الاهتداء به سبب فى حلول رحمة الله للعاملين بتلك الهداية، التابعين ذلك النور الإلهى الفاصل بين الحق والباطل. المبين لأحكام الشريعة من الحلال والحرام. والواجبات والمندوبات.

(ج) ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ اسم الإشارة مشار به إلى الجمع المفهوم من (مَنْ) فى ﴿أَقَمْنِ كَانَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِ﴾ والمراد محمد ﷺ والمؤمنون به من المهاجرين والأنصار، يعنى يؤمنون بالقرآن المنزل على خاتم النبيين.

(د) ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ الأحزاب الطوائف كمشركى العرب واليهود والنصارى والمنافقين يعنى: ومن يكفر بالقرآن منهم فمصيره إلى النار.

(هـ) ﴿فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ لآتك فى شك من القرآن، لأنه الحق من ربك لا ريب فيه والخطاب للنبي والمراد غيره.

(و) ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بجميع ما أنزل الله وليس القرآن وحده.

يعنى: لا يستوى الذين وقفوا همهم على متاع الحياة الدنيا والذين هم على بينة من ربهم، وقد قامت البراهين القاطعة على نسبة تلك البينة إلى الله من الملائكة والوحى الإلهى إلى موسى عليه السلام لما بين القرآن والتوراة -غير المحرفة- من توافق فى أصول الإيمان. والذين آمنوا ثابتون على إيمانهم بالقرآن ومن كفر به من الطوائف فمصيره إلى النار. فاثبتوا على إيمانكم بما أنزل الله، وهو الحق من عنده. ولكن أكثر الناس بجهلهم واستحواذ الشيطان عليهم يكفرون.

هذا الذى قدّمناه مستخلص من أصوب ما قيل فى توضيح المعانى الغوامض فى هذه الآية، مع إضافات من الله بها علينا، فنرجو أن يكون فى هذا العرض غناء للقارئ عما هو مبسوط فى كتب المفسرين، وبعضها يصيب القارئ بالدوار^(١).

(١) انظر -إن شئت-: الكشف: (٢/٢٩٢)، أبو السعود: (٤/١٩٤)، روح المعانى: (١٢/٢٦)، البحر المحيط: (٥/٢١١)، التفسير الكبير: (١٧/٢٠٠)، البيضاوى: (١/٤٥٢)، التحرير والتنوير: (١٢/٢٥).

أما المراد من الاستفهام فإن خلاصة ما قيل فيه، وهو الحق، أنه: لإنكار المساواة بين الفريقين، وهما: الفريق المؤمن المهتدى الذى يرجو الآخرة ورحمة الله والفريق الذى قصر همه على الحياة الدنيا وزينتها وكفر بما أنزل الله.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَقْمَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ جواب هذا الاستفهام محذوف، وهذه الجملة تنبئ عن تشبيه والمشبّه به محذوف والتقدير:

أَقْمَنَ كَانَ عَلَى هذه الحال من الإيمان والهداية كمن هو كافر ولا يرجو إلا الحياة الدنيا. لا يستون.

وهذا من الإيجاز بالحذف. وهو من التشبيهات السلبية التى تقدمت الإشارة إليها مرات.

وحذف المشبه به إيماء إلى نفى التكافؤ بين الفريقين وتنكير «بينة» للتفخيم، وهى كناية عن القرآن.

* ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ الهاء فى (يتلوه) كناية عن البينة بمعنى القرآن. وذكر الضمير مراعاة للمعنى. وتنكير شاهد للتنوية بفضله، وهو جبريل عليه السلام مُبَلِّغُ القرآن محمداً عن ربه، والجملة زيادة تفخيم للبينة.

* ﴿إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ حالان مؤولان. والعامل فيهما النصب محذوف تقديره: أنزلناه وفى (إماما) استعارة أصلية شبه فيها الكتاب (كتاب موسى) بالإمام بجامع حسن الاقتداء فى كل.

* ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ﴾ اسم الإشارة (أولئك) الموضوع للمشار إليه البعيد فيه تفخيم ورفعة لشأن المشار إليهم به وهم المؤمنون، بتنزيل بُعد المكانة منزلة بُعد المكان.

* ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ فى (الأحزاب) إيجاز قصر، حيث تضمن هذا اللفظ معانى كثيرة، أشرنا إليها فى الدراسة والتحليل. و(موعده) يعنى مصيره، وقد أوتر الموعود عن المصير للدلالة على أن هؤلاء قد أنذروا من قبل، وعرفوا أن الله وعد الكافرين النار فلم يرتدعوا، فهم الجانون على أنفسهم.

والإخبار بالموعد عن النار إشارة إلى أن النار مكان ما وُعدوا به من العذاب . فهو مجاز مرسل وفيه إيماء إلى صدق الوعد .

* ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ﴾ الخطاب للرسول والمقصود غيره . وفيه تعريض بالذين كفروا به . وفي (في مرية) استعارة مكنية شبهت فيها (المرية) وهى الشك والاضطراب بالظرف المحيط بالمظروف فيه . ودخول (فى) عليها دليل المشبه به المحذوف . وهى تعريض بالذين هم هذا شأنهم فى الكفر به .

* ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ تأكيد الخبر بـ(ان) واسمية الجملة ، لإزالة الريب والإنكار فيه ، و(من ربك) للتعظيم والتقرير ، وإضافة (رب) إلى الضمير وهو كاف الخطاب لتسليية النبي ﷺ وتثبيته .

* ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ تقرير للواقع وتثبيت إثر تثبيت ، لئلا يكون كثرة الكافرين حاملاً لبعض المؤمنين على الشك والارتياب .

وإيثار المضارع (لا يؤمنون) على الماضى : لم يؤمنوا إشارة إلى أن كفر من كفر ليس مقصوراً على زمان دون زمان ، ولا برسول دون رسول . ولكنه شأن الأغلبية من الناس . نظيره قوله تعالى فى غير هذه السورة :

﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ ، جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾
[آل عمران ١٨٤] .

* * *

٥ - ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ، أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

[هود : ١٨] .

الدراسة والتحليل :

وردت هذه الصيغة معطوفة بالواو أو بالفاء ست عشرة مرة فى القرآن الكريم ، ولما كان قد شاع أن فى هذا التكرار مشكلة ، تتلخص فى أن (من أظلم) تقتضى نفى الأظلمية عن غير المتحدث عنه ، فكان ينبغى أن لا ترد إلا مرة واحدة تنفى الأظلمية

عن موصوف واحد فلا يشاركه في الأظلمية سواه. ولكنها تكررت فجاءت المشكلة؛
يعنى أننا إذا نظرنا إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا
اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ كان معنى هذا أن من يخرب مساجد الله هو - وحده -
أظلم الناس.

فإذا جئنا إلى هذه الآية: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) عرفنا هنا كما
عرفنا هناك أن من يفترى على الله الكذب هو أظلم الناس؟ وكيف يكون هو أظلم
الناس وقد سبق أن أظلم الناس هو الذى يخرب مساجد الله؟

هذا هو الإشكال الذى وقف أمامه المفسرون كثيراً، وحاولوا إزالته بإجابات شتى.
وكنا قد عرضنا لهذا من قبل ونظرنا فى الآيات الست عشرة وأتضح لنا أن كل
هذه الآيات تتحدث عن موصوف واحد فهو -إذا- أظلم الناس، كما أتضح لنا أنه لا
مشكلة فى هذه الآيات. وقد فصلنا القول تفصيلاً فى كل ما يتعلق بالاستفهام فى
الآيات الست عشرة فى موضع سابق من هذه الدراسة.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ عبّر النظم القرآنى عن الذين يفترون على الله
الكذب باسم الإشارة (أولئك) الموضوع للمشار إليه البعيد إيداناً ببعدهم عن الحق
وعن رحمة الله.

* وفى إثارة المضارع (يعرضون) تصوير لما سيكون يوم القيامة، وحذف فاعل الفعل
وبناؤه للمجهول لعدم توقف المراد على ذكر الفاعل وتوفير العناية بالحدث نفسه
وهو العرض على الله.

والعرض على الله عام فيهم وفى غيرهم، وإنما خصوا به هنا لما يترتب عليه
فضحهم المشار إليه فى قوله تعالى:

﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ وعبروا عنهم بهؤلاء لانحطاط
شأنهم يوم يقوم الحساب.

* ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ خبر مستعمل في الذم والدعاء عليهم باللعنة .
 وإضافة اللعنة إلى الله لإفادة التهويل والتفظيع .

* * *

٦ - ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ، هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود: ٢٤] .

الدراسة والتحليل:

الفريقان اللذان مثلت لهما آيتنا هذه هما اللذان تحدثت عنهما السورة:
 الفريق الأول بدءاً من قوله تعالى ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ إلى
 قوله: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسَرُونَ﴾ (خمس آيات) .

أما الفريق الثاني فهم المتحدث عنهم في قوله عز وجل:
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاخْتَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (آية واحدة) وجاءت آيتنا ضاربة لكل فريق منهما مثلاً محسوساً
 يباين به كل فريق الآخر مباينة تامة: فالأول مثل له بالأعمى والأصم .

والثاني مثل له بالبصير والسميع . ثم جاء هذان الاستفهامان يتلو أحدهما الآخر:
 ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟﴾ ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟﴾ فما المراد منهما بلاغياً؟
 كان الإمام أبو السعود أطول الأئمة باعاً في المراد من الاستفهامين . ونقل كلامه
 على ما فيه من طول؛ لأنه مهم . قال في الاستفهام الأول:
 «والاستفهام إنكارى مُذَكَّرٌ لما سبق من إنكار المماثلة في قوله عز وجل: ﴿أَفَمَن
 كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ﴾ .

وقال في الثاني: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أى تشكون في عدم الاستواء وما بينهما من
 التباين .

أو: أتغفلون عنه فلا تتذكرون بالتأمل فيما ضرب لكم من المثل . فيكون الإنكار
 وارداً على المعطوفين معاً .

أو: أسمعون هذا فلا تتذكرون، فيكون -يعنى الإنكار- راجعا إلى عدم التذكر بعد تحقق ما يوجب وجوده، وهو المثل المضروب.

ثم قال: «ومعنى الهمزة إنكار عدم التذكر واستبعاد صدوره عن المخاطبين»^(١).

وتبعه الإمام الألوسى ولم يصف جديدا ذا بال^(٢).

ولم يخرج الباقون عن هذا التوجيه فى الموضعين.

والخلاصة: أن الاستفهام الأول (هل يستويان مثلا) المراد منه النفى والإنكار، أى لا يستويان.

أما الثانى فقد اكتفى فيه الأئمة بأنه للإنكار، أى إنكار عدم التذكر مع وضوح التباين بين الفريقين، والذى نراه أن هذه الصيغة تستعمل فى الإنكار أصالة، وفى الحض والترغيب تبعا، حتى لو ذهبنا أن المراد منه -بعد الإنكار- الأمر: أى تذكروا ويكون الانتقال إلى هذا الأمر بعد إشعار المخاطب بتوبيخه على ما هو عليه، والانتقال منه بسرعة إلى ضده.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ﴾ المثل مُشَبَّه، والمُشَبَّه به محذوف تقديره «مثل الأعمى والأصم» والكاف أداة التشبيه. أو الكاف بمعنى مثل فتكون هى المشبه به والأداة محذوفة. وإنما كان الطرفان (مثل - مثل) للإيذان بغرابة هذا التمثيل، والتنويه به. ويحتمل أن يكون من التشبيه المفرد بأن يُشَبَّه الفريق الأول تشبيهين أحدهما بالأعمى، والثانى بالأصم، ووجه الشبه عدم الإدراك. وأن يشبه الفريق الثانى بالبصير، ثم بالسميع.

أو يكون مركبا بأن تشبه هيئة الذين كفروا فى عدم إبصارهم علامات الحق. وعدم سماعهم آيات الهدى بهيئة من جمع بين العمى والصمم، ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من التخبط والضلال. هذا فى شأن الفريق الأول.

أما الثانى فتشبه الهيئة الحاصلة من انتفاع الذين آمنوا باتباع هدى الله فى آياته الكونية وعملهم بتوجهات الوحي بعد سماعها وتدبر معانيها بهيئة من سلمت

(١) تفسير أبو السعود: (٤/ ١٩٨ - ١٩٩).

(٢) روح المعانى: (١٢/ ٣٤).

حواسة من الآفات وحقق لنفسه منافعها، واستضاء بنور الهداية، ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من وضوح الرؤية ونجاح المسعى.

والغرض من التشبيه الأول: ذم الكفر والتنفير منه ومن الثانى: مدح الإيمان والعمل الصالح والترغيب فيه وهذا التشبيه - بصورتيه - تمهيد للاستفهام الأول (هل يستويان) وإيثار (هل) لتحقيق السؤال المترتب عليه تحقيق نفى المساواة.

* وفى حذف المعطوف عليه بـ(الفاء) كما قدره الإمام أبو السعود إيجاز بالحذف.

* * *

٧ - ﴿قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ [هود: ٢٨].

الدراسة والتحليل:

وردت هذه الآية فى المقاولات بين نوح وقومه، وكان نوح قد دعاهم إلى عبادة الله وحده، فردوا عليه دعوته وتناولوا عليه فى القول. وحَقَّروا وحَقَّرُوا من آمن معه فرد عليهم نوح بهذه الآية التى اشتملت على هذين الاستفهامين:

﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي﴾؟
﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، أَنُلْزِمُكُمْوهَا﴾؟

والأئمة - كعادتهم - لم يقولوا شيئاً فى (أرأيتم) إلا أنه بمعنى: أخبرونى. وجعلوا جملة الاستفهام الثانى هى جواب الاستفهام الأول.

أما الاستفهام الثانى فهو للإنكار والنفى؛ يعنى أننا لا نكرهكم على قبول شىء أنتم له كارهون.

ونكتفى بما قاله سماحة الشيخ ابن عاشور فى هذين الاستفهامين لأنه أكثر وضوحاً وشمولاً من عداه.

و«أرأيتم» استفهام عن الرؤية بمعنى الاعتقاد، وهو استفهام تقريرى إذا كان فعل الرؤية غير عامل فى مفرد. فهو تقرير على مضمون الجملة السادة مسدّ مفعولى (أرأيتم) ولذلك كان معناه آيلاً إلى معنى أخبرونى. ولكنه لا يستعمل إلا فى طلب

من حاله حالٌ من يجحد الخبر... والاستفهام في أنلزمكموها إنكارى، أى لا نكرهكم على قبولها»^(١).

جارى الشيخ الطاهر مذهب النحاة الذى تابعهم عليه البلاغيون فى أن (أرأيتم) بمعنى أخبرونى، ثم قال إن المراد منه التقرير وأضاف أن فعل الرؤية (هذا) إذا لم يكن عاملا فى مفرد لا يستعمل إلا فى طلب - أى مخاطبة - من كان حاله منكرا للخبر. وهذه إضافة تسلم له، ولكنها قابلة للنظر والمناقشة؛ لأنها إن صدقت على هذا الموضع فلن تصدق على مواضع أخرى. وسننبه عليها عند ورودها إذا شاء الله. وهذه خلاصة ما يقال فى هذين الاستفهامين.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أرأيتم) ما نزال نتمسك بأن هذه الصيغة (أرأيتم) كيفما وقعت يراد منها الإثارة والانتباه واستحضار صورة المستفهم عنه فى الذهن؛ ليساق الحديث عنه وهو ماثل فيه. ويُخبر عنه وهو حاضر. وهذا المعنى لا ينفك عن هذه الصيغة، سواء لوحظ فيها معنى أخبرونى أم لم يلاحظ. وكل أمثلتها فى القرآن صالحة لتأدية هذا المعنى المطرد فيها.

وهنا يذكر نوح قومه بهذه الحالة التى وقعت فى حيز الاستفهام. فكأنه يقول لهم: استحضروا فى وجدانكم حالتى هذه التى أحكيها لكم وعوها حق الوعى، وتصوروا أنى على بينة واضحة من ربى، وفيها رحمة لى ولكم، هل نلزمكم بالإيمان بها إذا لم تدركوا الحكمة والعبرة فيها. أللزمكم بها فى حال جهلكم إياها وكرهكم لها؟

* وفى ﴿عُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ﴾ رأينا بعض الأئمة يقول: إن الحجة أو المعجزة كما يقال إنها بصيرة يقال إنها عمياء إذا لم يحصل بها هداية من عاينها. وهذا فيما نرى حيف ينبغى دفعه لأنه قدح فى المعجزة ووصف لها بالعجز. والمعجزات من صنع الله. فلا يليق أن توصف هذا الوصف. وبناء العبارة نفسها لا يساعد عليه، لأن الفعل

---

(١) التحرير والتنوير: (٥١/١٢).

بنى للمجهول ﴿فَعَمِيَّتْ﴾ أى أن التعمية واقعة عليها لا منها. ولا يبعد أن يكون الفاعل هو (الشیطان) هو الذى عمى الحجة، أى أخفاها عليهم بأن يقول لهم هى سحر مثلاً. وفى (عميت) حيث استعارة تبعية حيث شبه الإخفاء بالتعمية، بجامع عدم الرؤية فى كل. هذا هو اللائق بمعجزات الله أو رسالاته إذا كان المراد من البيئة هى النبوة أو الوحي أو المعجزة. ولو سلمنا بأن المعجزة تكون عمياء إذا لم تهد إلى الحق، لما سلم كتاب سماوى ولا نبوة ولا معجزة من هذه الوصفة. ولكان ذلك قصوراً ذاتياً فى رسالات الله؟!

* * *

٨ - ﴿وَيَأْقَوْمَ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود: ٣٠].

الدراسة والتحليل:

رد من نبى الله نوح عليه السلام، لما أحس أن قومه يريدون أن يطرد أتباعه من عامة الناس، وقد أطلقوا عليهم وصف (أراذل) محقرين لهم.

وقد اشتملت هذه الآية على استفهامين:

* ﴿مَنْ يَنْصُرُنِي؟﴾ * ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟﴾

والاستفهام الثانى (أفلا تذكرون) قد تقدم بيان المراد منه تفصيلاً فى الآية (٢٤) من هذه السورة. فما قيل هناك يقال هنا فلا داعى للتكرار مع قرب العهد بما تقدم. أما الاستفهام الثانى فهو للنفى والإنكار، أى لا أحد ينصرنى من الله، وهذه خلاصة ما يقال فيه.

أسرار النظم وبلاغيته:

* عُدَى الفعل (ينصرنى) بحرف الجر (من) لتضمنه معنى: يُنْقِذْنِي إشعاراً لهم بأن طرد المؤمنين يغضب الله على من يطردهم. ومن غضب عليه الله انتقم منه، وليس فى الوجود من يمنع من إرادته الله.

* وآثر أداة الشرط (أن) دون (إذا) لما فى (إن) من إيذان بتخلف الشرط. وللإشارة

إلى أن (طرد المؤمنين) لا يجوز أن يفكر فيه أحد، فضلاً عن قوة العزم عليه .
ولذلك لم يقل: إذا طردتهم لما فى إذا من تحقق الشرط .
* (أفلا تذكرون) إنكار لغفلتهم وتوبيخ عليها وحث وتحريض على التذكر الذى يجلى
لهم الحق من الباطل .

* * *

٩ - ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا
تُجْرِمُونَ﴾ [هود: ٣٥] .

الدراسة والتحليل:

اللافت للنظر فى هذه الآية، أنها خطاب لرسول الله محمد ﷺ بعد ذكر ادعاء
المشركين أنه قد افترى القرآن . يعنى أنها حديث عن شأن من شئون مشركى العرب
مع خاتم المرسلين، جىء بها كالجملـة المعترضة فى سباق الحديث عن نوح وقومه .

فالآية التى قبلها تعقيب على فصل من قصة قوم نوح مع نوح عليه السلام:
﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ،
هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ .

والآية التى بعدها تمهيد لفصل جديد من قصة نوح مع قومه ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ
أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ .

فيا ترى لِمَ جىء بهذه الآية بين كلامين متصلين دون أن تكون هى -فى الواقع
الخارجى- عنصراً من عناصر ذلك الكلام المتحد الموضوع؟

هذا ما يدعو الناظر فى كتاب الله العزيز إلى التفكير وطول النظر، وقد بدأنا بالنظر
فى كتب المفسرين الذين نرجع إليهم فى هذه الدراسة، علنا نجد ما يبيل ظمأننا .
ويشفى غليلنا لمعرفة السر فى وضع هذه الآية . ولكننا لم نظفر بشيء . وكان خلاصة
ما قالوه هو الآتى:

* إن القائلين هم قوم نوح، أى: أم يقول قوم نوح: إن نوحا افترى ما جاء به
ونسبه إلى الله .

وأن الخطاب فى (قل إن افتريته) لنوح رداً على قومه، فالآية على هذا من تمام قصة نوح مع قومه، وليست من قصة محمد مع قومه. وعزوا هذا إلى ابن عباس؟
* أو الخطاب لمحمد ﷺ، والقائلون (افتراه) هم كفار قريش. والذي زعموا افتراه هو قصة نوح عليه السلام، والمعنى: أيقول مشركوا العرب إن محمد أ قد افترى قصة نوح؟ ونسبوا هذه إلى مقاتل من التابعين؟ ولست أدري أ يقتنع القارئ بما أورده المفسرون هنا؟ أم ما يزال -مثلى- يبحث عن مخرج آخر تطمئن إليه النفس، ويستريح العقل.

كاتب هذه الدراسة غير مقتنع بما قيل، لأن فيه تكلفاً ومجافاة لبلاغة النظم القرآنى، وماعزى إلى ابن عباس إن كان اجتهداً منه قبلنا ما قال وعزونه إلى الاجتهاد الذى يثاب عليه أجراً واحداً. وكذا ما عزى لمقاتل. وإن كان ما قالاه -ابن عباس ومقاتل- رواية للحديث نبوى احتجنا إلى معرفة سلسلة الرواة توصلنا إلى الحكم ومعرفة درجة الحديث.

وكونه رواية عن رسول الله ﷺ أمر مستبعد لوجوه، أظهرها اختلاف وتضارب معنى الروایتين والصواب -كما نرى- أن لورود هذه الآية فى غير موضعها سرّاً بلاغياً رائعاً وبديعاً. وإليك البيان:

والذى نقرره -ابتداءً- أن القائلين (افتراه) هم مشركو العرب. وأن الضمير المنصوب فى (افتراه) وهو الهاء هو كناية عن القرآن وإن لم يجر له ذكر فى سياق الحديث. وأن الضمير المستتر فى (افتراه) وهو الفاعل كناية عن صاحب الرسالة ﷺ، وإن لم يرد ذكره فى سياق هذا الحديث.

وأن الخطاب فى (قل) له ﷺ. وأن تاء الفاعل، وها المفعول فى (افتريته) له وللقرآن.

هذا ما نقرره بكل ثقة، كما نقرر أنه من المحال أن تكون الضمائر التى أرجعناها لصاحب الرسالة وللقرآن ولمشركى العرب، من المحال أن تكون لنوح وما أرسل به وقومه لأن نوحاً محكى عنه، وكذلك قومه، ولم يكن له ولا لهم وجود ساعة نزل القرآن.

وأن ما أرسل به نوح لم يكن موضع جدل ساعة نزل القرآن، وأن سادتنا المفسرين لم يفترضوا هذا الذى قالوه إلا اجتهداً لما رأوا غرابة هذه الآية بين حديث ليس من مظان ورودها فيه.

كما نقرر أن ما قيل من أن القائلين هم مشركو العرب لكن الذى ادعوا افتراءه هو قصة نوح. فهذا القول بعيد كل البعد عن الصواب، وهو مجرد اجتهد للتغلب على «مشكلة» ورود هذه الآية فى ثنايا الحديث عن قصة نوح عليه السلام. فهو اجتهد يثاب عليه صاحبه أجراً واحداً مع خلوص النية.

أما سر ورود هذه الآية، وهى خاصة بالقرآن وموقف مشركى العرب منه، فمن البلاغة بمكان. فالإتيان بها فى الموضع الذى لا تجانس فيه ما قبلها وما بعدها هو البلاغة فى أعلى منازلها.

ولكن كيف؟

نعلم أن فى بدايات سورة «هود» هذه فى الآيتين (١٣ - ١٤) وهما:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلَهُ مُفْتَرِيَاتٍ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ نعلم أن فيهما حديثاً عن القرآن، وذكراً لدعوى مشركى العرب أن محمداً ﷺ قد افتراه. وقد لقن الله رسوله الجواب المفهم، وهو أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين، واستمر الحديث عن مشركى العرب، وكانت السورة قد بدأت به، حتى الآية الرابعة والعشرين.

ومن الآية الخامسة والعشرين بدأت السورة فى عرض قصة نوح مع قومه حتى الآية التاسعة والأربعين. يعنى قد استغرق عرضها خمسا وعشرين آية.

وعرض قصة نوح فى سورة هود ليس له مثيل فى القرآن لا فى الطول، ولا فى الوقائع والأحداث المعروضة فيها، فقد عرضت سورة هود قصة نوح عرضاً كاملاً من البداية إلى النهاية. ووردت فيها تفاصيل لم ترد فى غيرها من سور الذكر الحكيم، والذى ورد فى غيرها «لقطات» قصيرة تناسب المقام الذى وردت فيه. وتختصر

الأحداث اختصاراً بديعاً، ومعنى هذا أن متابعة قصة نوح فى أبرز عناصرها يستمتع بها سامعو سورة هود، وتكون الأذهان قد تنبعت. والنفوس قد شُدَّتْ لسماع ما يقال .

هنا، وفى هذه اللحظات التى توقدت فيها الأذهان وفتحت القلوب تأتى قذيفة حارقة من قذائف البيان، وهى ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ﴾ .

وغرابة ورود هذه الآية فى ثنايا قصة نوح، مدعاة للتفكر والتدبر، بل والتساؤل: ما لهذا الكلام وقصة نوح؟ ثم يفتنون إلى الغرض التربوى من هذه الغرابة.

فقوم نوح الذين سيهلكون بعد قليل كذبوا نوحاً فكان هذا التكذيب سبباً فى ذلك الهلاك.

وهاهم -مشركو العرب- يكذبون محمداً فى «عندية» القرآن من الله، فإذا لم يتداركوا أمرهم ويؤمنوا فسيهلكوا كما هلك قوم نوح.

وهنا نجد هذه الغرابة قد استحالت إلفاءً ووثاماً. وبخاصة أن (أم يقولون افتراه) هنا، ما هو إلا إعادة لـ: (أم يقولون افتراه) هناك.

وقد اهتمدى علم النفس الحديث وعلم الأسلوب إلى هذا الفن البيانى، وأسموه بـ(الإسقاط) والمراد منه إيراد ما ليس متوقعا إirاده من المعانى عند السامع فيقذف المتكلم بكلام قصير إذا توسم فى السامعين درجة نشاط ذهنى عالية فيقذف بذلك الكلام القصير، الذى يحمل معنى يريد المتكلم إسقاطه على تلك الأذهان النشطة فى برق البصر، ثم يتركه ويعود إلى موضوع الكلام العام بعد تأكده من قذف تلك القذيفة الخاطفة، التى احتال بحيلة لطيفة لإيرادها.

بل إن فن (الإعلام) أو (الإعلان) يستثمرها الآن على نطاق واسع.

فكم يشاهد الناس إعلانات تذاع فى أثناء المباريات الكروية لتخاطب حشدا هائلا من جماهير المشاهدين، ويكون هذا الإعلان المحظوظ باهظ التكلفة.

وفى القرآن الحكيم صور أخرى لهذه (الإسقاطات البديعة) ولولا خشية الإطالة لأوردنا كثيرا منها. ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق.

وندعو القارىء أن يقارن بين ما قاله سادتنا المفسرون حول هذه الآية، وبين ما هدانا الله إليه وله - وحده - الحمد والمنة .

أما توجيه الاستفهام -بلاغياً- فإن (أم) منقطعة باتفاق أهل العلم، فهي بمعنى (بل) والهمزة . وبل للإضراب الانتقالي من غرض هو الحديث عن قصة نوح مع قومه، إلى غرض هو إفحام مشركى مكة وإنذارهم بسبب تكذيبهم القرآن الكريم أما الهمزة فهي للإنكار والتوبيخ والتكذيب كما مرَّ بنا مرات من قبل . وهذه خلاصة ما يقال فى هذا الموضع .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ هذا التعبير صار علماً بالغلبة فى القرآن على الحديث عن القرآن لا عن سواه . الواو فيه كناية عن المشركين العرب، والضمير المستكن «هو» كناية عن صاحب الرسالة ﷺ . أما الضمير المنصوب «الهاء» فهو كناية عن القرآن . ومراجع الضمائر الثلاثة: (مشركو العرب -صاحب الرسالة- القرآن) عُنُوا بهذه الضمائر، وإن لم يرد لهم ذكر قريب منها، اعتماداً على شهرة هذه العبارة مراداً منها أصحاب الضمائر الثلاثة، لكثرة ورودها فى مزاعم المشركين والرد عليهم وتكذيبهم فى دعواهم المعروفة بافتراء القرآن .

* ﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي﴾ أسلوب جدلى بيانى فيه مجازاة للخصم (مؤقتة) للتوصل إلى إبطال دعواه، وإيثار (إن) على (إذا) لما فى (إن) من الإيذان بتخلف الشرط وفى (فعلىٰ إجرامى) إيجاز حذف، والتقدير: علىٰ عقوبة إجرامى . وإيثار (إجرامى) على (افترائى) إشارة إلى أن هذا الافتراء إثم عظيم يعاقب فاعله أنكى العقاب .

* ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ﴾ أُوثر (تجرمون) على (تقولون) للإعلام بأن قولهم ليس مجرد قول، بل هو (الإجرام) فى أبشع صوره . وإيثار المضارع (تجرمون) على (إجرامكم) إشارة إلى تكرارهم هذا القول، واستمرار هذا التكرار .

١٠ - ﴿يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، إِنِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي، أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [هود: ٥١].

الدراسة والتحليل:

لما دعا هود قومه (عاد) إلى عقيدة التوحيد وإفراد الله بالعبادة. ووصفهم بالإفتراء على الله، بين لهم في هذه الآية أنه يؤدي رسالة ربه إليهم، ويخلص في النصح لهم، وأنه لا يطلب منهم أجرا ورزقا. لأن الله هو الذى يرزقه كما يرزق غيره من مخلوقاته. وأثار أذهانهم ليتأملوا هذه الحقائق والبداهة.

وجاء في فاصلة الآية هذا الاستفهام: (أفلا تعقلون) وهذه الصيغة تقدمت لنا كثيرا وعرفنا ما قاله الأئمة فيها من إنكار عدم التعقل والتوبيخ، وكنا قد أضفنا إلى ما قالوه معنى هو: الحث والتحريض على التعقل. وهذه خلاصة ما يقال فيه.

أسرار النظم وبلاغياته :

* فى النداء بـ (يا قوم) مضاف للمتكلم ترقيق وتليين فى الخطاب، واستمالة لهم لعلمهم يلتفتون إليه ويسمعونه.

* وفى تنكير (أجرا)، لإفادة التقليل والتعميم، أى: لا أسألكم أى أجر كان.

أما إضافة (أجرى) الثانية إلى الله بواسطة حرف الجر (على) فللتشريف.

* ﴿إِنِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ جملة قصرية، المقصور فيها الأجر، والمقصود عليه (الله) قصراً حقيقياً تحقيقاً.

* ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾، أوتر العقل هنا على الذكر والتفكر للإعلام بأن ما غاب عنهم من البدهيات التى يدركها العقلاء ببديهة النظر. وفى هذا تعريض بهم ووصف لهم بالغفلة.

١١ - ﴿قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا، أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ * قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ [هود: ٦٢ - ٦٣].

الدراسة والتحليل:

ولما دعا صالح عليه السلام قومه (ثمود) إلى عقيدة التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وذكرهم بنعمته عليهم وحثهم على التوبة ثاروا عليه، ورموه بالسفّه والطيش، فقابل جفوتهم هذه بما قابل به نوح من قبل جفوة قومه. وقد ورد في هاتين الآيتين ثلاثة استفهامات:

* ﴿أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا.﴾ ؟ * ﴿أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ ؟ * ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ ؟

والاستفهامان الثاني والثالث قد تقدما قريبا في خطاب نوح لقومه، وفُصِّل القول فيهما تفصيلا فلا داعى لتكراره هنا.

أما الأول (أتنهانا) فهو بالاجماع استفهام إنكار وزجر فالإنكار أساس الدلالة هنا، أما الزجر فبعضهم يذكر مكانه التوبيخ، ومنهم من يرد التعجب على الإنكار. وهذه هى الخلاصة فيه، ولم نطل بذكر كلام الأئمة، لأنه لا اختلاف بينهم فى هذا الموضع^(١).

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ حكوا عبادة آبائهم وكأنها تقع حين قالوا هذا القول. للإعلام بأنهم كأنهم يرون آباءهم يقومون بتلك العبادة رأى العين؛ لأنها متمسكهم فى عبادة الأصنام فأخرجوها مُخْرَجَ الحاضر المشاهد لتوكيد إنكارهم النهى عنها.

* وفى (آبَاؤُنَا) تغليب للآباء على الأجداد؛ لأن الآباء أقرب إليهم زمنا. وهذا

(١) انظر مثلا: التفسير الكبير (١٨/١٨) والتحرير والتنوير (١٢/١١٠).

التغليب أداة من أدوات الإيجاز، لأنه أغنى عن ذكر المعطوف عليه، والتقدير: ما يعبد أجدادنا وآباؤنا. كما أغنى عن ذكر العاطف.

* ﴿وَأَنَّا لَفِيَ شَكٌّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ﴾ فيها تأكيد الخبر لمواجهة صالح لهم بتحقيق التوحيد عقيدة وعبادة.

واستعارة بالكناية في (لفي شك) حيث شبه الشك بـ (الظرف) المحيط بالمظروف، وحذف المشبه به ودل عليه بحرف الجر (في) والمراد تفخيم شأن الشك، وفي هذا إيجاء بأنهم لن يستجيبوا لصالح أبداً وكناية في (مما تدعوننا) إذ المراد به الحق الذي جاءهم به رسولهم وفي (مريب) مجاز عقلي بإسناد «الإرابة» لضمير الشك وهي للشك نفسه. وفي هذا زيادة تفخيم للشك.

* ﴿فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ أسلوب قصر، قصرت فيه الزيادة على التخسير، وصالح رسول برئ من «الخسار» فكيف يقول أنهم لا يزيّدونه غير تخسير؟ والجواب: ليس المقصود من نسبة الخسار إليه أنه خاسر ساعة قال هذا الكلام. بل المراد خسار مترتب على عصيان ربه - لو عصاه - ويضاف إلى هذا الخسار خذلانهم إياه.

* * *

١٢ - ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ * قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

[هود: ٧٢-٧٣].

الدراسة والتحليل :

لقطة سريعة من قصة إبراهيم أبي الأنبياء حين جاءته الملائكة، وكان قد كبر، وأمرأته عقيما، وبشرته بإسحاق من صلبه ورحم امرأته، ويعقوب من صلب إسحاق، دهشت امرأته وهي تسمع بشرى الملائكة، وتعجبت كيف تلد وهي وزوجها قد شاخا؟

وجاء في هاتين الآيتين هذان الاستفهامان :

* (أألد)؟ * (أتعجبين)؟

فى كلام طويل للزمخشرى أشار إلى أن الاستفهام الأول للتعجب، والثانى للإنكار^(١) وسلك مسلكه الإمام أبو السعود^(٢).

أما الألوسى فلم يصرح بشىء فىهما وإن كان تحليله لهما على ما قال به الشيخان من التعجب والإنكار^(٣).

وقال الإمام البيضاوى فى الأول (أألد) إنه استفهام استعجاب من حيث العادة لا من حيث قدرة الله، أما الثانى فهو للإنكار^(٤).

وليس للأئمة الآخرين خلاف يذكر عما قاله هؤلاء.

والخلاصة: أن الاستفهام فى قول زوج إبراهيم: أألد استفهام تعجب مشوب بالإنكار، أو تعجب متفرع عن الإنكار، إذ لم تجر العادة أن تلد النساء اللاتى فى سنّها.

وهذا وارد بالنظر إلى طبيعة البشر إذا عراهم أمر مستغرب.

أما فى رد الملائكة على هذا بقولهم: ﴿أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ فهو للإنكار، ويضاف إليه التذكير فيما نرى.

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَى . .﴾ فصلت هذه الجملة عما قبلها للاستئناف البيانى، لأن سؤالا نشأ عن قول الملائكة، لها: ﴿فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ فكانت آيتنا جوابا عليه.

* (يا ويلتى) أسلوب تفجع وتهويل للأمر وتعجب منه. وهى استعارة بالكناية حيث شبه الويل بمن يعقل ثم حذف المشبه به ورمز له بـ (النداء)، أى: يا ويلى هذا زمانك فاحضر.

* ﴿وَأَنَا عَجُوزٌ، وَهَذَا بَعْلَى شَيْخًا﴾ قدّم السبب المانع من الإنجاب القائم بها على

(١) الكشف: (٢/٢٨١).

(٢) تفسير أبى السعود: (٤/٢٦٦).

(٣) روح المعانى: (١٢/١٠٠).

(٤) تفسير البيضاوى: (٢/٤٦٣).

القائم إبراهيم لأن البشارة كانت خطابا لها، وفي (شيحاً) إيجاز بالحذف حيث حذف عامل النصب فيه. أى (ترونه).

* ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ فَصِلَتْ عما قبلها لأنها تؤكد لها فيين الجملتين كمال الاتصال.

* ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾؟ فصلت عما قبلها لأنها استئناف بياني، فيين الجملتين شبه كمال الاتصال.

* ﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ في رحمة وبركات استعارتان مكنتان حيث شبه كل منهما بالسحاب المظل، أو السقف في النفع والحفظ، ثم حذف المشبه به ودل عليه بحرف الجر (على) وفي ذكرهما: الرحمة والبركات تأكيد للإنكار التعجب الذي صاحبت به زوج إبراهيم، كأنهم قالوا لها:

لا تعجبي مما بشرناك به فإن الله تعالى حَفَمَكُم يا أهل بيت النبوة بالرحمات والبركات، وخوارق العادات والله على كل شيء قدير. فعلام تعجبين إذن؟

وفيه إيجاز بالحذف، حيث حذف حرف النداء وبقي عمله وهو نصب المتنادى المضاف، وأل في (البيت) للعهد الذهني، أى بيت النبوة.

* ﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ تذييل مقرر لمضمون الكلام قبله وأكد الخبر بـ (إن) واسمية الجملة، لإزالة التعجب المشوب بالإنكار في قول زوج إبراهيم:

* ﴿أَلَدُّ وَأَنَا عَجُوزٌ . وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾.

والتعبير بـ (امرأة) بدل زوجة في (وامراته قائمة) وبـ (بعلي) بدل زوجي. سنة بيانية مطردة في نظم القرآن على كل زوجين لا ينجبان أو أصاب الحياة الزوجية خلل ما^(١).

* * *

(١) انظر في هذه الفروق «دراسات جديدة في إعجاز القرآن» مكتبة وهبة - القاهرة.

١٣ - ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ؟﴾ [هود: ٧٨].

الدراسة والتحليل :

لقطة مفزعة من قصة لوط - عليه السلام - مع قومه. فقد زارت طائفة من الملائكة لوطاً بعد أن زاروا عمه إبراهيم عليه السلام. وبينما الملائكة عند لوط إذ أقبل فريق من قومه يُسرعون السير إلى بيته بعد أن أذاعت امرأة لوط (العجوز) نبأ وجود هؤلاء الضيوف عند لوط، وكانوا في سمت جميل، وبهاء وحسن وجوه. في هذه الأثناء أقبل عليه قومه يريدون فعل الفاحشة بالضيوف، فتصدى لهم لوط، ورجاهم ألا يخزوه في ضيفه متودداً إليهم، حاثا لهم على الرشد والعفة.

وجاء في هذه الآية على لسان لوط يخاطب قومه :

* ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ؟﴾

وقد تتبعنا أقوال الأئمة فيه فوجدناهم يغفلون الحديث عن المراد منه بلاغيا. إلا اثنان منهم قال أحدهما إنه للتوبيخ وقد عرفنا أن التوبيخ معنى تابع لمعنى آخر في أساليب الاستفهام. إما للتقرير، وإما للإنكار.

وصاحب هذا الرأي هو الإمام أبو حيان حيث قال: «وفى ذلك توبيخ عظيم لهم حيث لم يكن منهم رشيد البتة»^(١). والثاني الطاهر بن عاشور، حيث قال: «والاستفهام في ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ إنكار وتوبيخ؛ لأن إهانة الضيف مسبة لا يفعلها إلا أهل السفاهة»^(٢).

والخلاصة: ما قاله الطاهر بن عاشور من أن الاستفهام هنا للإنكار غير مسلم، وليته ضرب عنه صفحا كما فعل الآخرون لأن التركيب الذي صيغ فيه الاستفهام يمنع أن يكون للإنكار:

لأن (ليس) أداة نفى، والجملة معها قبل دخول الهمزة عليها هي: (ليس منكم رجل

(١) البحر المحيط (٢٤٧/٥).

(٢) التحرير والتنوير (١٢٩/١٢).

رشيد) وهذا أسلوب نفى قطعاً.

والهمزة التي دخلت على هذه الجملة فصارت (أليس منكم رجل رشيد) نفت النفي الذى كان حاصلًا بـ (ليس) وقد قام الإجماع على أن نفي النفي إثبات، وهذا حكم عقلى صريح، وليس مجرد اصطلاح.

ومعنى هذا أن الاستفهام فى قول لوط ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ استفهام تقرير واثبات لا استفهام إنكار ونفى.

وكان الأحرى بالشيخ الطاهر أن يبحث عن السر فى استعمال هذا الاستفهام التقريرى - هنا - لا أن يجعله إنكارياً مع ما فى هذا الجعل من مخالفة القواعد المجمع عليها.

وسر هذا الاستعمال - فيما نرى - هو الآتى: أن لوطاً عليه السلام أراد بهذا الاستفهام الغاضب أن يستنفر منهم من يصددهم عن غيهم ويكون عوناً له على كف شرورهم، فأخرج هذا الاستفهام مُخرج الاستفهام التقريرى وفاء بذلك الغرض عسى أن يهب واحد منهم ويقول: ها أنذا هو ذلك الرجل الرشيد، ومن الأغراض البلاغية لمثل هذا الاستفهام الاستعطاف والاستمالة.

وزان هذا وزان قول فرعون لموسى ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ [الشعراء: ١٨].

يريد استعطافه واستمالاته إلى التساهل فى شأن بنى إسرائيل فـ «ليس» لنفى الرشد عن مجموع قومه. و«الهمزة» لإثباته لرجل واحد منهم غير معين.

وهذا الأسلوب أشبه ما يكون بأسلوب الإلهاب والتهييج وهو فن بلاغى بديع، مرت بنا صور عديدة له.

هذا إذا كان هذا الاستفهام مجازياً.

فإن كان حقيقياً فمعناه أن لوطاً يستفهم هل منهم رجل واحد رشيد ينصحهم بترك ما هم فيه. هذا ومن الله التوفيق.

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ : هذا ضرب من ضروب السير، وقد أوتر هنا على ضروب السير الأخرى مثل : (يمشون، يسعون، يسرون، ينطلقون)؛ لأن هذا الفعل (يُهرعون) لا يسد مسده فعل آخر من نظائره. وليس الفرق بينه وبين هذه النظائر فى القوة والضعف أو السرعة والبطء، وإنما الفرق بينه وبينها فى الباعث على السير أو الغرض من السير.

وكتب اللغة تنص على أن الفعل يكون فاعله مدفوعاً إليه بدافع قهرى. وغالبا مايكون هذا الدافع غريزيا انفعاليا وأن هذا الدافع يحمل المدفوع على السير دفعا لا يكاد يملك معه من أمر نفسه شيئا، كالكرة حين يقذفها اللاعب بقوة، وأحيانا تصاحب هذا الإهراع رعدة واضطراب فإذا عرفنا هذا ظهرت لنا سمة من سمات الإعجاز البياني فى القرآن الحكيم. حيث أوترت هذه الكلمة (يُهرعون) لأن قوم لوط حينما قصدوا بيت لوط كانوا أسراء شهواتهم الجامحة، هى التى تحركهم وقد فقدوا السيطرة على أنفسهم لانغماسهم فى الفواحش الدنيئة، مع تهيجهم البهيمى واضطراب أعضائهم.

* ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ اعتراض مسوق للتشنيع عليهم وإصرارهم على ارتكاب الفاحشة.

* ﴿قَالَ يَا قَوْمِ﴾ فصلت للاستئناف البياني.

* ﴿وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي﴾ وصلت بجملته، (فاتقوا) قبلها للتوسط بين الكماليين لاتفاقهما فى الانشائية لفظا ومعنى.

* ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾؟ استئناف ابتدائي «نحوى» مسوق للحث على التعفف، وتنكير (رجل) لتفخيم شأنه وإيثار (رشيد) وهو صفة مشبهة باسم الفاعل على راشد لما فى الصفة المشبهة من تمكن الصفة فى الموصوف وثباتها فيه . يعنى: رجلا يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر.

* * *

١٤ - ﴿قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ، فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾
[هود: ٨١].

الدراسة والتحليل :

حين هجم قوم لوط على بيته، وفيه الملائكة، تخوَّف لوط من الفضيحة، فطمأنته الملائكة بأنهم لن يستطيعوا اقتحام الدار، وأمرته - بأمر الله - أن يخرج من القرية ومعه أهله ليلاً، ويمضوا حيث يؤمرون. وأعلمته أن امرأته سيحل بها ما يحل بهم صباح نفس الليلة التي هُرِّعوا فيها إلى لوط.

وجاء في فاصلة الآية هذا الاستفهام: ﴿. . أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.

وخلاصة ما قيل في المراد من هذا الاستفهام أنه: استفهام مجازى المراد منه - أصالةً - : التقرير^(١).

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿قَالُوا يَا لُوطُ .﴾ فصلت للاستئناف البياني؛ لأن ما دار بين لوط وقومه تولد عنه سؤال حاصله: وماذا قالت الملائكة، فجاءت هذه الجملة جواباً عنه، فبين الجملتين شبه كمال الاتصال.

* ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ﴾ أكد الخبر في الجملة الأولى بـ (إن) واسمية الجملة، لتسكين فرع لوط عليه السلام، وفصلت جملة (لن يصلوا إليك) عما قبلها (إننا رسل ربك) لأنها نزلت منزلة التوكيد المعنوى منها. فبين الجملتين كمال الاتصال.

وإضافة (رب) إلى ضمير المخاطب (ربك) وهو لوط لما في (رب) من الرعاية والحفظ.

(١) الكشف (٢٨٤/٢) أبو السعود (٢٣٠/٤) روح المعاني (١١٢/١٢) البياضوي (٤٦٥/٢) البحر المحيط (٢٤٧/٥) التفسير الكبير (١٨/٣٧) تفسير المنار (١١٣/١٨) التحرير والتنوير (١٣٤/١٢).

وإِثَار (لن) فى نفى الوصول لما فيها من قوة النفى ومضائه .
 * ﴿وَلَا يَلْتَفِتُ . . .﴾ وصلت بما قبلها (فأسر) للتوسط بين الكمالين لاتفاقهما فى الإنشائية لفظا ومعنى .

* ﴿إِنَّهُ مَصِيحُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ استئناف تعليلى لاستثناء امرأة لوط . والهاء فى (إنه) ضمير الشأن ، وتوكيد الجملة لبيان حتمية وقوع الوعيد .

* وفى ﴿مَا أَصَابَهُمْ﴾ استعارة فى زمن الفعل ، شبهت فيه الإصابة فى المستقبل بالإصابة فى الماضى بجامع تحقق الوقوع فى كل ، وهى استعارة تبعية .

وفى إثارة الوصول (ما) فى (ما أصابهم) تهويل للوعيد .
 * ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ توكيد الخبر فى الأولى تثبيتا للوط عليه السلام . والثانية استئناف تذيلى مؤكد لضمون الجملة قبله . ودخول الباء على خبر ليس لتقوية النسبة بين المسند إليه والمسند ، وإظهار (الصبح) فى موضع الإضمار فى الثانية لتقرير أنه هو الوقت الذى سيحل عليهم فى العذاب .

* * *

١٥ - ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ﴾ * قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنِهِ مِنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
 [هود: ٨٧-٨٨] .

الدراسة والتحليل :

دعا شعيب عليه السلام قومه إلى توحيد الله عز وجل ، كما دعا نوح وإبراهيم وهود وصالح . ثم دعاهم دعوة خاصة إلى احترام الحقوق والتعفف عن أكل أموال الناس بالباطل ووفاء المكيال والميزان ، ونهاهم عن الفساد فى الأرض . فما كان منهم إلا أن سخرؤا منه ، ورموه بالهوس الدينى كما يرمى الدعاة الآن . وبدلاً من أن يؤمنوا بأن ما يدعوهم إليه شعيب وحى أنزله الله عليه ، نسبوا ما يدعوهم إليه وينهاهم عنه

إلى صلاته وعبادته سخرية واستهزاء.

فقابل شعيب حماقتهم بالحكمة، وجهلهم بالحلم، وقال لهم فى هدوء المؤمن: إنه على بينه وهدى من ربه، مع ما أنعم الله عليه به من طيبات الرزق، فهل رجل مثله مكنه الله وهداه ينحرف ويخون أمانة ربه، ويدعوهم إلى هوى نفسه؟ وأنه لا يريد إلا الإصلاح وفقاً لهداية الله إياه. ومنه وحده يلتمس التوفيق والسداد وعليه وحده يتوكل، وإليه وحده ينبى ويرجع فى كل أمر من أمور نفسه، وأموره مع من أرسله الله إليهم.

وجاء فى هاتين الآيتين استفهامان:

الأول فى كلام قوم شعيب خطاباً له، وهو:

* ﴿أَصْلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ؟﴾ والثانى فى كلام شعيب خطاباً لهم:

* ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّى . . ؟﴾

وفى الاستفهام الأول يقول الإمام جار الله:

كان شعيب عليه السلام كثير الصلوات، وكان قومه إذا رأوه يُصلى تغامزوا وتضاحكوا، فقصدوا بقولهم (أصلواتك تأمرك) السخرية والهزاء . . . وأرادوا أن هذا الذى تأمر به من ترك عبادة الأوثان باطل لا وجه لصحته^(١) ومعنى هذا أن الإمام يُخرج الاستفهام على الإنكار والسخرية، أما أبو السعود والألوسى فخلاصة ما قالاه أن قوم شعيب لم يكتفوا بإنكار الوحي بل ادعوا أنه لا أمر به - أى بترك عبادة أصنامهم - من العقل أصلاً، وأنه من أحكام الوسوسة والجنون^(٢).

وجمع البيضاوى بين كلام الأئمة الثلاثة مع الاختصار^(٣)، أما أبو حيان فقد حذا حذو الإمام جار الله^(٤) وقد نهج بقية المفسرين هذا النهج مع اختلاف فى بعض الألفاظ.

والخلاصة: أن الاستفهام - هنا - استفهام إنكار وسخرية حسبما أملى عليهم

الشيطان.

(١) الكشف (٢٨٦/٢) بتصرف بالحذف. (٢) تفسير أبى السعود (٢٣٢/٤) وروح المعانى (١١٧/١٢).

(٣) تفسير البيضاوى (٤٦٦/١). (٤) البحر المحيط (٢٥٣/٥).

أما الاستفهام الثانى (أرأيتم) فقد عرفنا من قبل مرات أن الأئمة، يكتفون فيه بقولهم: أنه بمعنى: أخبرونى وقلما يضيفون أنه استفهام تقرير.

كما عرفنا أننا نضيف إلى ما قالوه معنى جديداً هو: أن هذا التركيب الاستفهامى يراد به استحضار صورة المستفهم عنه فى الذهن ليجرى الحديث عنها وهى حاضرة كى يتمكن المعنى المراد فى النفس كل التمكن.

وهذه خلاصة ما يقال فيه وفى نظائره.

أسرار النظم وبلاغياته :

* فصلت جملة (قالوا يا شعيب) عما قبلها لما بين الجملتين من شبه كمال الاتصال، وهو ما يعبر عنه علماء البلاغة بـ (الاستئناف البيانى)، لتزيل الجملة المفصولة منزلة جواب عن سؤال مقدر نشأ عن الجملة المفصول عنها.

وقد سبقت الإشارة إلى أن الشيخ الطاهر بن عاشور يجعل هذا الفصل بين الجمل مطرداً فى مقام المحاورات والمقاولات دون احتياج إلى تقدير سؤال.

وماذهب إليه البلاغيون هو الصواب.

* وفى (أصلواتك تأمرك) مجاز عقلى عند البلاغيين، صارت فيه الصلاة - باعتبارها رمز الإيمان والتقوى آمرة. والأمر الحقيقى هو الله. وإيثار المضارع (تأمرك) للدلالة على تكرار أمره لهم بترك عبادة الأصنام وأكل أموال الناس بالباطل. أما بالنظر إلى قائلى هذه العبارة، وهم قوم شعيب، فلا إسناد إلى الصلاة لا حقيقى ولا مجازى، بل هو كلام قالوه على سبيل الاستخفاف والسخرية.

* ﴿أَنْ نَّتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ فى هذه العبارة من إيجاز الحذف موضعان:

أحدهما: حذف حرف الجر (الباء) لأن التقدير: بترك عبادة ما يعبد آبائنا.

والثانى (المضاف) وهو (عبادة).

* وفى التعبير بالمضارع (ما يعبد) عن الماضى (عبد) استحضار لصورة الفعل فى مقام الاحتجاج، وكأن تلك العبادة كانت تمارس ساعة قالوا هذا الكلام، واستحضار ما هو قدوة لهم فى مقام الاحتجاج أبلغ.

* هذا وقد أشرنا قريبا أن فى (آباؤنا) تغليبا بلاغيا فصلنا فيه القول من قبل .

* ﴿قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ﴾ فصلت عما قبلها لشبه كمال الاتصال .

وفى إيثار (إن) فى ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ مع ما تدل عليه من احتمال الشك فى وقوع الشرط . فى هذا الإيثار تليين فى الخطاب من القوم اعتمادا على ظهور صلاح حاله واستقامته وحسن سيرته .

* ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ قصر صفة على موصوف : الصفة المقصورة هى إرادة شعيب عليه السلام . والموصوف المقصور عليه هو الإصلاح .

* ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾ قصر صفة على موصوف : الصفة المقصورة هى التوفيق . والمقصور عليه هو (بالله) .

* ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ قصر صفة على موصوف : الصفة المقصورة هى التوكل . والمقصور عليه هو ضمير اسم الجلالة فى (عليه) وهو الهاء .

* ﴿وَالَيْهِ أُنِيبُ﴾ قصر صفة على موصوف : الصفة المقصورة هى الإنابة . والمقصور عليه هو ضمير اسم الجلالة فى (إليه) وهو الهاء .

وقد اجتمع فى هذه أربع صور قصر كما ترى . وهذا عزيز فى غير القرآن .

* وفصلت جملة ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ﴾ . عما قبلها لما بين الجملتين من كمال الاتصال ؛ لأن الثانية بيان للأولى .

* وفصلت جملة ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ عما قبلها لكمال الاتصال لأن الثانية توكيد معنوى للأولى .

* ووصلت جملة ﴿وَالَيْهِ أُنِيبُ﴾ بما قبلها للتوسط بين الكمالين لاتفاقهما فى الخبرية لفظا ومعنى .

* أما جملة ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾ فالأظهر أنها استئناف نحوى .

* * *

١٦ - ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا، إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ [هود: ٩٢].

الدراسة والتحليل :

لما ألح شعيب عليه السلام فى النصيح لقومه، ولم يشنه عن إرشادهم استهزاءؤهم به، واجهوه بهذه العبارة ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾؟

فعاد شعيب عليه السلام إلى هدوئه وقوته فى مواجهة الباطل فقال رادًا على مقاتلهم:

﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا﴾ بادئا بهذا الاستفهام:

﴿أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ﴾؟

وخلاصة ما يقال: وقد قيل - فى هذا الاستفهام أنه استفهام إنكارى. أى: ليس رهطى أعز من الله بل الله هو أعز من رهطى ومن كل شىء^(١).

أسرار النظم وبلاغياته:

* فصلت جملة: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي...﴾ عما قبلها لما بين الجملتين من شبه كمال الاتصال، لأن السامع لقول قوم شعيب يتطلع بنهم إلى تعليق شعيب على هذا السفه والحقاقة. فكانت هذه الجملة إجابة على ذلك التطلع الذى انتظره السامع. وهذا الموضع من أقوى الشواهد على صحة مذهب البلاغيين، وضعف مذهب الشيخ الطاهر بن عاشور اللذين تقدم ذكرهما آنفا فى توجيه الفصل بين الجمل.

* ﴿وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا﴾ كناية عن نسيان دين الله، أو عن الإعراض عنه. لأن (الوراء) هنا صالح للنسيان وللإعراض.

أو استعارة تمثيلية شبهت فيها صورة تركهم لدين الله مع إقبالهم على عبادة

---

(١) انظر - مثلا - : التحرير والتنوير (١٢/١٥١).

الأصنام بالهيئة الحاصلة من صورة من جعل شيئاً خلف ظهره وتلهى عنه بغيره، وأيا كان التصوير البلاغى فى هذه العبارة فإن المراد منها تسفيه أحلامهم وخيبة رجائهم والسخرية منهم والتشنيع عليهم.

* وفى قوله (ظهرياً) ترشيح للاستعارة، أو توكيد للكناية، وإيثار الماضى (اتخذتموه) على المضارع: (تتخذونه) تسجيل عليهم بالبت والقطع فى الرضا بأمر ما كان ينبغى أن يفكر فيه عاقل.

* ﴿إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ أسلوب خبرى مستعمل فى التهديد والوعيد. وتأكيده بـ «إن» واسمية الجملة للمبالغة فى التهديد، ولأن مضمون الخبر حقيقة عظيمة ومن حق الحقائق العظيمة أن يُعبّر عنها بأسلوب فخم عظيم مثلها.

* وفى قوله (محيط) استعارة تبعية شبه فيها علم الله بكل شىء بإحاطة الظرف بالمظروف. وتقديم (بما تعملون) على (محيط) للاهتمام لا للقصر، ولما فيه من المبالغة فى التهديد.

* * *

سورة يوسف

١ - ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ﴾

[يوسف: ١١].

الدراسة والتحليل :

تكاد تكون سورة يوسف ذات موضوع واحد، هو قصة يوسف مع إخوته، ومع عزيز مصر وامراته. إلا بضع آيات فى آخرها. وهى من السور المكية. وسر نزولها بمكة، ما فى قصة يوسف من العظات والاعتبارات، وانتصار الحق على الباطل. وفى كتب التفسير روايات أخرى فى سبب نزولها يرجع إليها من شاء.

وأول استفهام ورد فيها هو قول إخوة يوسف لأبيهم:

* ﴿. . مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ؟﴾

وقد وردت هذه الصيغة الاستفهامية كثيراً من قبل وضابطها أن تتركب من:

(ما) الاستفهامية + حرف الجر (اللام) + اسم مجرور، إما ضمير متكلم أو

مخاطب أو غائب. وإما اسم ظاهر. وهو قليل.

وهذه الصيغة قد بين أهل الذكر المراد منها وهو الإنكار والتعجب. وهذا المعنى

ملازم لها حيث وردت.

والخلاصة: أن أخوة يوسف ينكرون على أبيهم إمساك يوسف عنده والخوف عليه

من أن يصطحبه إخوته معهم فى انتجاعهم للرعى واللهو، ولا يرون مانعاً يمكن أن

يتعلل به فى منعه من الخروج معهم.

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ. .﴾ فصلت هذه الجملة عما قبلها للاستئناف البياني، لأن ما

قبلها يقذف فى النفس سؤالاً صورته: فماذا فعلوا مع أبيهم بعد أن حبكوا تلك

المؤامرة سرّاً فى الكيد من يوسف؟

فجاءت هذه الجملة جواباً على ذلك السؤال المقدر، فبين الجملتين شبه كمال الاتصال.

* وفى قولهم: (يا أبانا) تليين ورقة فى الخطاب وتودد لكى يستميلوا قلب أبيهم فيؤذن لهم باصطحاب يوسف.

* ﴿مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ﴾ أى مانع ثبت عندك حملك على حبس يوسف لديك وجرمانه من اللعب معنا، فقد جعلوا انتفاء المانع وسيلة للإنكار عليه بطريق الكناية، كما تقدم ذلك مرات.

* ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ الواو للحال. والجملة فى موضع الحال والتقدير: حالة كوننا حافظين له من كل سوء.

وتوكيد الخبر فى هذه الجملة «الحالية» لإزالة ما عند أبيهم من ريب حيال تعرض يوسف للسوء إذا بعد عن رعايته لصغر سنه، وعدم درايته بالأمر.

وتقديم الجار والمجرور (له) على (لحافظون) للاهتمام بالمقدم، ولأنه محور الحديث. ولما فى تأخير (لحافظون) من مراعاة النسق الصوتى فى فواصل الآيات.

* * *

٢ - ﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٢٥].
الدراسة والتحليل:

حين عرضت امرأة العزيز نفسها على يوسف فاستعصم وأبى وهم مسرعاً ليخرج من (القصر) فاراً بدينه، وتشبثت به فقدت ثوبه من الخلف، فى هذه الأثناء فوجئ بالعزيز عند الباب ففزعت امرأته، ولكنها لم تحر جواباً ولم تعدم حيلة فأسرعت صائحة فى وجه زوجها:

﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وهذه العبارة: (ما جزاء..) تردد فهم الشارحين لها بين أن تكون (ما) نافية، يعنى ماجزاؤه إلا السجن أو العذاب. فإن كانت نافية فالأسلوب أسلوب قصر.

وبين أن تكون (ما) استفهامية . وهى بهذا الاعتبار تدخل معنا فى إطار هذه الدراسة المقصورة على أساليب الاستفهام والآيات التى وردت فيها تلك الأساليب . وعلى أنها استفهامية يرد هذا السؤال : ما نوع هذا الاستفهام؟ وما المراد منه؟ قال الإمام جار الله :

«وما نافية، أى : ليس جزاؤه إلا السجن . ويجوز أن تكون استفهامية بمعنى : أى شيء جزاؤه إلا السجن»^(١).

وقد حذا الإمامان أبو السعود والألوسى حذو الإمام جار الله فجوزا فى «ما» النفى والاستفهام ، وقدرا تقديره للمعنى^(٢) ولكنهم جميعا لم يبينوا ما المراد من الاستفهام على تقدير هذا الاستفهام فيها . وكذلك سلك الأئمة الباقون^(٣).

والخلاصة: أن الأئمة جميعا جوزوا فى (ما) النفى والاستفهام وأنهم جميعا - كذلك - لم يبينوا المراد من الاستفهام .

والذى نراه من سياق الكلام ودلالة المقام أن المراد منه هو: التهويل والتفطيع . فقد هالها حضور زوجها وهى فى حالة مريبة ففزعت إلى حيلة تبرئ بها نفسها وتفحم غريمها فهوكت الأمر الذى هى فيه لتصرف سوء ظن زوجها فيها لما استعظمت ما وجدتهما عليه موهمة أنها الطاهرة العفيفة الثائرة على من أراد أن يعبت بشرفها .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿اسْتَبَقَا الْبَابَ﴾ استعارة تبتعية ، لأن المراد أسرعنا نحو الباب ، هو يريد الفرار منها ، وهى تريد إرجاعه . فشبه الإسراع بالسبق الذى يحاول كل طرف الغلب فيه فنزل إرادة يوسف النجاة من كيدها ، وإرادتها إرجاعه لممارسة الفحشاء معها منزلة الهدف الذى يتبارى نحوه المتسابقان .

* ﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ﴾ استئناف بيانى كما تقدم . وَكُنْتُ بِ (من) عن يوسف ولم تصرح باسمه لدلالة قرينة الحال عليه وإخراج كلامها مخرج العموم لتزليل اقتراحها بالسجن أو العذاب مُخرج القانون العام .

(١) الكشف (٣١٣/٢) . (٢) تفسير أبى السعود (٢٦٨/٤) وروح المعانى (٢١٨/١٢) .

(٣) انظر - مثلها البحر المحيط (٢٩٧/٥) والبيضاوى (٤٨٠/١) .

* وفى التعبير بـ (اهلك) عن نفسها، والعدول عن ذكر اسمها أو ضميرها تهويلاً للأمر عند زوجها بإضافة كناية إليها.

* وفى إثارة الماضى (أراد) ترشيح لتصديق العزيز إياها، وأن يوسف تحققت منه إرادة الفاحشة منها.

* وفى تنكير (سوءاً) تهويل للأمر ونعى على يوسف بما اتهمته به من زور وبهتان.

* ﴿إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ استثناء مفرغ من جميع العقوبات. وهو أسلوب قصر باعتبار النفى الصريح فى (ما) إذا حملت على النفى. وباعتبار النفى المستفاد منها (أى ما) إذا حملت على الاستفهام الإنكارى المستعمل فى التهويل والتعجب.

وحذف فاعل (يسجن) وبنائه لما لم يسم فاعله لأن الغرض لم يتعلق بتحديد الفاعل بل بوقوع الفعل فى نفسه.

* وفى تقديم (السجن) على (العذاب) ترجمة لما فى نفسها من حب يوسف والإشفاق عليه. وإبقاء لأملها فى استجابة ما أرادت منه. لأنها كانت بين حالتين متضادتين:

- المسارعة إلى تبرئة ساحتها أمام زوجها من هذا الموقف الشديد الحرج.

- ثم حبها ليوسف وعدم يأسها من حصول مرادها منه حتى مع هذا المأزق المتأزم.

* وفى تنكير (عذاب) مع وصفه بـ (أليم) إشارة إلى يسر هذا العذاب المقترح فى موقف الدفاع عن النفس. مع أن (جَوْاهَا) يأبى أن يمس يوسف برشفة ماء، إن كانت تلك الرشفة تؤذيه، فلسانها عليه. وقلبها معه.

* * *

٣ - ﴿يَا صَاحِبِ السِّجْنِ أَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

[يوسف: ٣٩].

الدراسة والتحليل:

لما استمر يوسف على عفته وطهارته، ورأى العزيز ومستشاروه أن يودعوه في السجن حيناً من عمره، ودخل مع يوسف السجن فتيان في جرائم أخرى، ورأى كل منهما مناماً لم يفهم المراد منه، وسألاً يوسف أن يفسر لهما مناميهما، ثم فسرهما لهما وانتهاز فرصة إعجابهما به، وراح يتحدث بفضل الله عليه وعلى آبائه إبراهيم واسحق ويعقوب، ويلقى عليهما درساً في عقيدة التوحيد التي يجب أن يعتنقها كل الناس، وأن يفزعوا من عقيدة الشرك والوثنية.

وفي أثناء هذا الدرس العظيم خاطبهما قائلاً:

* ﴿يَا صَاحِبِ السِّجْنِ﴾:

* ﴿أَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ؟﴾

* ﴿أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ؟﴾

وهذه الصيغة الاستفهامية كثيرة الورد في كلام الله، ولها حالتان:

* أن تكون محكية عن غير الله، كما في هذه الآية.

* أو تكون من كلام الله - أصالة - وليست محكية، عن غيره مثل قوله تعالى في

سورة القمر:

﴿أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَئِكَمُ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ [القمر: ٤٣].

ونريد بهذه الصيغة ما تكونت من همزة الاستفهام الصريحة و (أم) المعادلة لها.

ولها منهج في نظم القرآن سنذكره في موضع قادم إذا شاء الله.

اما المراد من هذا الاستفهام - هنا - فهو:

فالإمام جار الله أورد فيهما هذا القول:

«أن تكون لكما أرباب شتى يستعبد كما هذا ويستعبد كما هذا (خير) لكما؟ (أم)

أن يكون لكما رب واحد قهار لا يغالب ولا يُشارك في الربوبية»^(١).
وسلك أبو السعود فيه مسلك الشرح والايضاح كالزمخشري ولم يبين المراد منه^(٢).
أما الألوسي فمع إيراد كثير من النقول فإنه صرح أن المراد من الاستفهام هو نفى
الاستواء، يعنى أنه في قوة الإنكار^(٣).

وحمله الإمام ابن عاشور على التقرير فقال: «فالاستفهام تقريرى»^(٤).
والخلاصة: أن هذا الاستفهام لما تركب من صورتين إحداها بالهمزة (أرباب)
والأخرى بـ (أم) (أم الله) تباينت وجهات النظر في المراد منه. وهو يحتمل ثلاثة أوجه
أورد المفسرون منها اثنين وهما:
* أن يكون المراد منهما نفى المساواة في الخيرية.

* أن يكون للتقرير.

فمن قال إنه لنفى المساواة نظر إلى الطرفين معاً ولكن يرد على هذا أنه لا اشتراك
أصلاً بين عبادة الأوثان وعبادة الله في (الخيرية) لأن الأولى شر خالص والثانية خير
خالص. فكيف يتوقع المساواة بينهما حتى يكون الاستفهام لنفى تلك المساواة، ولو
كان الأمر - كذلك - لكان في عبادة الشرك حظ من الخير. وهذا باطل بطلانا
ظاهراً. أما التقرير فإن القائل به ينظر إلى الطرف الثانى (أم الله) ويهمل الجانب
الأول: (أرباب).

والوجه الثالث الذى لم يذكره أحد هو أن يقال: إن هذا الاستفهام للإنكار
والتقرير.

للإنكار بالنسبة للشق الأول: (أرباب متفرقون خير)؟

لأن هذه الأرباب، وهى الاصنام شر محض لا خير فيها وللتقرير: بالنظر إلى الشق
الثانى (أم الله الواحد القهار) وهذا ما نميل إليه ونرجحه على سابقه.

(٢) تفسير أبى السعود (٢٧٨/٤).

(٤) التحرير والتنوير (١٢/٢٧٤).

(١) الكشف (٣٢١/٢).

(٣) روح المعانى (٤٤/١٢).

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿يَا صَاحِبِ السِّجْنِ﴾ نداء فيه لين وتودد مستحسن في مقام الدعوة إلى الله . لأن مناداتهما بوصف الصحبة من دواعي الاخلاص في النصيح الموطىء للقبول عند المنصوح وإضافة (صاحبي) إلى (السجن) لأن (السجن) هو الذى نشأت فيه تلك الصحبة بين يوسف وبين الفتيتين . وهذا أولى مما ذُكر فى هذا الشأن عند سادتنا المفسرين .

* ﴿أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ﴾ كناية عن الأصنام . وأطلق عليها وصف (الأرباب) إما مجارة لهما على ما كان شائعاً فى الملة التى ينتميان إليها . ويكون هذا القول من يوسف - عليه السلام - من باب مجارة الخصم ريثما يكشف لهما عن خطأ هذا المعتقد . وإما استعارة للأسياد ، بجامع المهابة فى كل منهما . ويقوى هذا أن هذا التعبير ، وهو (رب وأرباب) كان شائعاً فى لغة العبرانيين . وتنكير (أرباب) للكثرة والتحقير كما ينبىء عن ذلك المقام الذى ورد فيه هذا اللفظ .

* ووصفهما بـ (متفرقون) إيماء إلى ذلك التحقير . والمراد التنفير من هذه العقيدة الفاسدة .

* ﴿أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ اسم الجلالة مسند إليه ، مبتدأ والخبر محذوف دل عليه المذكور قبله ، والتقدير: أم الله الواحد القهار خير . والمسند - هنا هو المقرر به . كما أن المسند فى الأول هو المنكر .

ووصف اسم الجلالة (الله) بـ (الواحد القهار) لهما سر بيانى بديع . فـ (الواحد) لمقابلة الكثرة فى (أرباب) و (القهار) لمواجهة العجز والضعف فى (متفرقون) وهذا النسق فى ترتيب الصفات من قبيل اللف والنشر المرتب ، لأن (الواحد) مقابل (أرباب) و (القهار) مقابل (متفرقون) فالأول للأول والثانى للثانى .

* * *

٤ - ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّائِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ * قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ، قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾

[يوسف : ٥٠ ، ٥١].

الدراسة والتحليل:

بعد أن رأى ملك مصر رؤياه العجيبة: سبع بقرات سمان تأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وعجز معبرو الرؤى من قومه عن تعبيرها، ولجأوا إلى يوسف في السجن فعبرها لهم، أعجب الملك به ورغب أن يتخذه وزيراً، فترث يوسف وقال لرسول الملك ارجع فاسأله عن خبر النسوة فسألهن. واشتمل هذا الموقف على صورتين استفهاميتين، الأولى من كلام يوسف، والثانية من كلام الملك مع النسوة. وهما:

* ﴿مَا بَالُ النِّسْوَةِ﴾ ؟ * ﴿مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ﴾ ؟

وهذان الاستفهامان حقيقيان لا مجازيان. ومعنى كل منهما أو المراد منهما هو ما دخلت عليه أداة الاستفهام، فالمراد من الأول سؤال النسوة عن ما عرفته عن يوسف ساعة دخل عليهن. هل لمسن فيه ريبة؟ والمراد من الثاني هو الأول بيد أن التعبير عنه مختلف فقد عبّر عنه في الأول بـ (ما بال). وعبّر عنه في الثاني ، بـ (ما خَطْبُكُنَّ) والمعنى في الحالتين واحد إذ ردد الملك ما بدأه يوسف عليه السلام. فلم يبق أمامنا إلا مبحث:

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ﴾ في هذه العبارة إيجاز بالحذف، لأن التقدير: فلما عبر لهم يوسف الرؤيا وجاء رسول الملك فقص عليهم قول يوسف^(١) وأعجب الملك وقال... ، فالمحذوف أكثر من جملة وهذا الحذف شائع في النظم القرآني في مقام

(١) يراعى أن من المحذوف - هنا - كل ما قاله يوسف من الآيات التي فصل لهم فيها مراحل الرؤيا.

القصص وهو حذف واضح مما يتقدم عليه ويتأخر من الكلام.
* ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ وفي هذه العبارة حذف كثير أغنى عنه المذكور، والتقدير:

فأرسلوا إلى يوسف في سجنه رسولا يبلغه أمر الملك فدخل عليه فبلغه رغبة الملك في إخراجه من السجن والقدوم اليه، فلما عرف يوسف ما يريد الملك قال لرسول الملك ارجع إلى ربك. فرجع الرسول إلى الملك، وقص عليه ما قاله يوسف.
* ﴿النِّسْوَةُ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ كناية عن النسوة اللاتي دعتهن امرأة العزيز وأعدت لهن مجالس يتكثن عليها ليرين يوسف ويعذرنها لفرط حسنه وجماله .
* ﴿إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ أكد الخبر بـ (إن) واسمية الجملة للإعلام ببراءته مما اتهمته به امرأة العزيز. ونسبة الكيد إليهن، والكائدة واحدة هي امرأة العزيز تأدبا منه عليه السلام، ودفعها لما عساه أن يُحجم الملك عن تنفيذ رغبة يوسف رعاية لزوجها عزيز مصر.

* ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ﴾ فصلت جملة قال عما قبلها للاستئناف البياني؛ لأنها جواب على سؤال تقديره. ماذا قال الملك.
وفيها إيجاز بالحذف تقديره:

فلما عاد الرسول وأخبر الملك بما قال يوسف جمع النسوة وسألهن قائلًا (ما خطبكن). والخطب هو الأمر العظيم الشأن.

* ﴿إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ﴾ المراودة كناية عن طلب إيقاع الفاحشة. وإسناد المراودة لهن، والمراودة واحدة منهن جريا على الستر وتوصلا للإقرار بالحق.
* ﴿قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ الجملة الأولى (حاش لله) إيماء إلى براءته وبراءتهن مما نُسب اليه وإليه من المراودة في كلام الملك، وقد أكد هذا بقولهن ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ وعبرن بنفى علمهن عن نفى السوء عنه على طريق الكناية؛ لأن نفى العلم بالشئ نفى لذلك الشئ أصلاً. ونكرن (سوء) مع دخول (من) عليه، وهو مفعول به مبالغة في نزاهته وعفته، أى: ما علمن عنه أدنى شئ من أدنى سوء.

* ﴿قَالَتْ أَمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾ فصلت هذه الجملة عما قبلها للاستئناف
البياني، لأن قول النسوة: ﴿حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ يتولد عنه - بكل
وضوح - سؤال خلاصته:

وماذا قالت امرأة العزيز؟ وهذا من المواضع التي تؤكد صحة مذهب البلاغيين،
وترجيحه على مذهب الشيخ الطاهر من أن الفصل بين مثل هذه الجمل علة ورودها
فى مقام المحاورات والمقاولات.

* وفى قوله: ﴿الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾ أسلوب قصر طريقه تقديم الظرف (الآن)
على عامله (حصحص) أى فى هذه اللحظة لا فى غيرها من الزمن الماضى ظهر
الحق وقوى واستقر.

* ﴿أَنَا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ قصر تعيين، لأن المراودة كانت - حسب اتهامها ليوسف
من قبل، وإعلان يوسف أنها هى التى راودته - كانت عند الناس شركة بين الاثنين
بلا تعيين^(١).

* ﴿وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ تذييل مؤكد لمضمون الكلام قبله. وقد أكد الخبر بـ (إن)
واللام واسمية الجملة مبالغة فى صدق الاعتراف بنزاهته عليه السلام وكونه من
الذين استقر فى الأذهان أنهم هم الصادقون.

* * *

٥ - ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتَتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي
أَوْ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ [يوسف: ٥٩].

الدراسة والتحليل

تحكى هذه الآية أول لقاء تم بين يوسف وإخوته منذ ألقوه فى البئر. جاءوا إلى
مصر ليتمتاروا الطعام لأهلهم فعرفهم يوسف عليه السلام، وكانت مقاليد أمورهم قد
وضعها الله فى يده.

---

(١) قد يقال: إن النساء اللاتى دعتهم امرأة العزيز يعلمن أن يوسف لم يراودها لاعتراف امرأة العزيز
أمامهن بأنها هى المراودة فكيف يقال بلا تعيين؟ والجواب: انها بلا تعيين عند عامة الناس.

عرفهم وهم لم يعرفوه . لأن آخر عهدهم به أنه كان طفلاً، وها هو الآن شاباً
يتربع على كرسى الإدارة والتوجيه . فأكرم ضيافتهم ، وأعطاهم من الطعام بمقدار فيه
حكمة وحسن تدبير .

ثم قال لهم وهو يودعهم: أئتوني - فى المرة القادمة - بأخ لكم من أبيكم غير شقيق
لكم - يعنى أخاه بنيامين - فإن لم تأتونى به فلا تحدثوا أنفسكم بالقدوم إلى .
ثم قال لهم هذه العبارة الاستفهامية الودود:
* ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّى أُوفِى الْكَيْلَ .﴾ .

لم نجد للأئمة توجيهاً فى المراد من هذا الاستفهام وخلاصة ما يقال فيه أنه استفهام
تقرير لدخول همزته على نفى ، ونفى النفى إثبات . فهو عليه السلام يقررهم برؤيتهم
إياه موفياً الكيل وأنه يحسن وفادة الوافدين عليه من غير أهل البلاد، لأن إخوته قدموا
عليه من فلسطين .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿قَالَ أَتُونِى بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ﴾ نكَّر الأخ وكأنه لم يعرفه إلا من حديثهم عن
أهلهم الذى أجراه معهم يوسف عليه السلام حتى لا يفطنوا إلى حقيقة الأمر،
ويعرفوا أنه أخوهم يوسف عليه السلام .

* ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّى أُوفِى الْكَيْلَ﴾ تريق وتلين فى الخطاب لاستمالة قلوبهم وترغيبهم
فى العودة . ووضع المضارع (ترون) موضع الماضى (رأيتم) لاستحضار صورة الفعل
بما يشتمل عليه من محاسن ولطائف فى المعاملة والوفاء والتودد .

وتوكيد معمول الرؤية (أنى أوفى الكيل) للمبالغة فى الترغيب وحسن الوفاء
بالوعد، والرؤية بصرية علمية، لأنهم رأوا ذلك بأعينهم، واستقر فى مشاعرهم .

* ﴿وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ من تمام الترغيب والتميل . وإن كان ظاهره الثناء على نفسه .
وهذا الثناء غير مراد لذاته، وإنما جعله وسيلة لتقوية الروابط بينه وبينهم ليقضى الله
أمراً كان مفعولاً، وهو من قبيل الكنايات التى ينتقل فيها من اللازم وهو الثناء هنا،
إلى الملزوم وهو الميل النفسى والترغيب .

* * *

٦ - ﴿قَالَ هَلْ أُمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾
[يوسف: ٦٤]

الدراسة والتحليل:

لما أخبر إخوة يوسف أباهم بما دار بينهم وبين يوسف بمصر، وهم لا يعرفون ولا أبوهم يعرف أن يوسف هو الذى كان على خزائن مصر، وأنه هو الذى رغب فى أن يُحضروا معهم - عند العودة - أخًا لهم من أبيهم، لما أخبروا أباهم بهذا النبأ تذكر أشجانه وأحزانه على فقد يوسف وتذكر تعهد إخوته بحفظه، ثم فاجأوه بأن الذئب أكله وخشى أن تتكرر المأساة فقال لهم:

﴿هَلْ أُمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ.﴾؟ وهذا أسلوب استفهام كما ترى. وقد وقف الأئمة من هذا الاستفهام مواقف متباينة نوجزها فى الآتى:

الموقف الأول: فريق منهم لم يَدُل فيه بشيء سوى أن قدموا فيه شرحاً عاماً. أما المراد منه فسكتوا عنه، وهم:

الزمخشري، وأبو السعود، والبيضاوى (١).

الموقف الثانى: فريق منهم قال إن المراد منه الإنكار وهما:

الإمام الألوسى، والإمام الطاهر بن عاشور. فقد صرح كل منهما أنه استفهام إنكار.

قال الأول: (هل آمنكم عليه) «استفهام إنكارى» (٢) وقال الثانى: «جواب أبيهم كلام موجه يحتمل أن يكون معناه: أننى آمنكم عليه كما أمتكم على أخيه. وأن يكون معناه: ماذا أفاد ائتمانكم على أخيه من قبل حتى آمنكم عليه. والاستفهام إنكارى فيه معنى النفى» (٣).

ومعنى قوله: «كلام موجه» يعنى له وجهان متساويان فى الدلالة على معنيين

(١) بدءاً من هنا نتوقف عن الرجوع إلى تفسير المنار؛ لأنه انتهى.

(٢) روح المعانى (١١/١٣). (٣) التحرير والتنوير (١٦/١٣).

مختلفين، مثل الفن البديعي المسمى بالتوجيه، والذي مثلوا له بقول الشاعر:

خاط لى عمرو ثيابا.. ليت عينيه سواء

وعمره هذا كان «أعور» فاحتمل كلام الشاعر أن يكون دعاءً على عمرو بالعمى، وأن يكون دعاءً له بالإبصار، والذي نراه أن عدَّ كلام يعقوب من «التوجيه» غير سديد لما سيأتى فى الخلاصة.

الموقف الثالث: وهو لأبى حيان حيث قال: ﴿هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ﴾ هذا توقيف وتقرير وتآلم من فراق بنيامين ولم يصرح بمنعه.. لما رأى فى ذلك من المصلحة^(١).
والخلاصة: ما ذهب إليه الإمامان الألوسى والطاهر من أن الاستفهام فى الآية للإنكار بعيد، والنظم لا يساعد عليه.

والصحيح ما ذهب إليه الإمام أبو حيان. لأن يعقوب عليه السلام أراد أن يقرّره بما حدث منهم من قبل مع يوسف فقد قالوا إنهم له لحافظون. ثم فرطوا وادعوا أن الذئب أكله، وكان أبوهم ما يزال يرفض هذا الادعاء، ويأمل فى عودة يوسف. ومع تقريرهم بما حدث منهم من قبل فهو يُقرّعهم ويوبخهم عليه، وليس الأمر كما قال ابن عاشور أن كلام يعقوب يحتمل الدلالة على معنيين - كالتوجيه - أولهما أن يكون بمعنى: آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالتجربة الأليمة التى عاشها يعقوب لفقد يوسف من قبل. تأبى بكل قوة رفض هذا المعنى. كما أن التركيب بما فيه من نفى أفادته (هل) واستثناء أفادته (إلا) يقطع بأن يعقوب عليه السلام يقرّره بما حدث منهم قبلاً، ويعلن لهم رفضه رحيل أخيه معهم ويدل على ذلك قوله من بعد:

﴿لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾

[يوسف: ٦٦].

ولهذا فالصواب هو ما قاله الإمام أبو حيان رحمه الله، ونضيف إلى هذا أن الأئمة الثلاثة الذين لم يصرحوا فيه بالمراد منه فسروه تفسيراً يدل على أن يعقوب عليه السلام ما أراد من هذا الاستفهام إلا التقرير والتفريع.

(١) البحر المحيط (٥/٣٢٢).

أسرار النظم وبلاغيته

* ﴿قَالَ هَلْ آمَنْتُمْ﴾ فصلت جملة (قال) عما قبلها لشبه كمال الاتصال (استئناف بياني).

وإِثَار أداة الاستفهام (هل) لتحقيق وجه الشبه بين ائتمانه لهم على بنيامين وائتمانه لهم على يوسف، والشبه المراد تحقيقه هو عدم الوفاء بما وعدوا في يوسف وما يعدون في بنيامين.

وفي التركيب أسلوب قصر بين طرفي التشبيه، قصر موصوف هو ائتمانه لهم على بنيامين. على صفة، هي ائتمانه لهم على يوسف: يعنى ما هذا الا هو ذاك.

أما طرفا التشبيه فمعنويان، ووجه الشبه معنوى مثلهما. والتشبيه مجمل مرسل لحذف الوجه وذكر الأداة و (ما) في (كما) صالحة للحمل على المصدرية والموصولية. * ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ عطفت هذه الجملة على ما قبلها ﴿فَاللَّهُ خَيْرَ حَافِظٍ﴾ للتوسط بين الكمالين، لا تفاقهما في الخبرية لفظا ومعنى.

والجملتان مستعملتان لا في فائدة الخبر ولا في لازم الفائدة، بل هما مستعملتان في تمجيد الله عز وجل وإظهار الشناء عليه.

* * *

٧ - ﴿قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُونَ﴾ [يوسف: ٧١].

الدراسة والتحليل:

بعد أن وضع يوسف - عليه السلام - السقاية في رحل أخيه، ثم انصرف إخوته ليعودوا إلى ديارهم بفلسطين، ناداهم منادٍ من قِبَل يوسف: ﴿أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ فدهش إخوة يوسف من هذا الأمر، وعادوا مقبلين على النداء. وسألوا هذا السؤال: ﴿مَآذَا تَفْقِدُونَ﴾.

وهو استفهام حقيقى المراد منه ما يدل عليه لفظ الفعل ﴿تَفْقِدُونَ﴾ وقد يكون مشوبا بالتعجب.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿قَالُوا﴾ فصلت هذه الجملة عن سابقتها للاستئناف البياني لأن جملة ﴿أَيُّهَا الْعِيرُ﴾

إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ ينشأ عنها سؤال مُلحٌ في النفس لا يمكن دفعه، حاصله: وماذا قال إخوة يوسف رداً على هذا النداء المفاجئ؟.. وهذا من المواضع التي تُصوّب مذهب البلاغيين على رأى الطاهر فى الفصل بين هذه الجمل وأمثالها كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

* (وَأَقْبَلُوا) لم يقل مثلاً: وعادوا، أو ورجعوا، لأن لغة القرآن تلتزم مادة (ق. ب. ل) فى الإقبال من حالة إدبار يكون المقبل متلبساً بها بالفعل^(١).

* (تَفْقِدُونَ) أوتر المضارع - هنا - على الماضى. إشارة إلى وقوع الفقد متصلاً بزمان التكلم، ولمراعاة فواصل الآيات.

* * *

٨ - ﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ [يوسف: ٧٤].

الدراسة والتحليل:

لما أنكر إخوة يوسف أن يكونوا سارقين، فقالوا: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فى الأرض، وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ قال لهم معاونو يوسف: ﴿فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾.

ولم يهتم الأئمة، ببيان المراد من هذا الاستفهام، وخلاصة ما يقال فيه إنه استفهام تقرير واعتراف بنوع العقوبة التى توقع فى مثل هذه الحالة، لئلا ينازع إخوة يوسف فيها بعد ثبوت موجهها.

أسرار النظم وبلاغياته

* (قالوا) فصلت للاستئناف البيانى، لتولد سؤال عن الجملة الأولى حاصله: فماذا قال معاونو يوسف عليه السلام لما أنكر إخوته أن يكونوا سارقين؟ فجاءت هذه الجملة جواباً على ذلك السؤال المقدر.

* ﴿فَمَا جَزَاؤُهُ﴾ الفاء للتفريع على ما قبله. والضمير الذى للغائب فى قوله (جزاؤه) يعود على السارق المفهوم من قولهم من قبل (إنكم لسارقون).

---

(١) انظر مادة (ق. ب. ل) من كتابنا: دراسات جديدة فى إعجاز القرآن مكتبة وهبة - القاهرة.

والجزاء: العقاب. وسمى الجزاء عقاباً لأنه يعقب الفعل الموجب له.

* * *

٩ - ﴿فَلَمَّا اسْتِيسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتَقًا مِنَ اللَّهِ وَمَنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، فَلَنْ أْبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.

[يوسف: ٨٠].

الدراسة والتحليل:

لما نجحت حيلة يوسف (البريئة) واستبقى أخاه بنيامين بعد استخراج (السقاية) من رحله حسب الخطة المرسومة ضاقت الأرض بما رحبت في أعين إخوته، وتجمعت على صدورهم هموم مضاعفة:

* مأساة يوسف «القديمة» التي بعثت من رقادها - الآن - .

* ومأساة أخيه بنيامين الذي احتبسه يوسف.

* الميثاق الذي أخذه عليهم أبوه لياتنه بأخيه بنيامين .

* مأساة رفض يوسف أن يأخذ مكان بنيامين واحداً منهم ليبروا لأبيهم بميثاقهم الذي أبرمه معهم.

تجمعت هذه المآسي القاتلة. فانتحوا جانبا بعد يأسهم ليتدارسوا الأمر.

وفجأة إذا بكبيرهم يتسمّر بالأرض، ويذكر إخوته بميثاق أبيهم، وبإلقاء يوسف من

قبل في البئر، وكذبهم على أبيهم وقد جاء على لسانه هذا الاستفهام:

﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتَقًا مِنَ اللَّهِ وَمَنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾.

وقد علمنا من قبل مرات أن صيغة هذا الاستفهام الذي تدخل فيه (الهمزة) على

(نفي) يكون استفهام تقرير وهو كذلك هنا. فكبير إخوة يوسف يقرّهم ويذكرهم هنا

بأمرين:

* الميثاق الذي أعطوه لأبيهم قبيل قدومهم مصر في هذه الرحلة.

* ما فعلوه من قبل مع يوسف.

ويريد مع هذا التقرير والتذكير تهويل الأمر الذى هم فيه . إذن ، فإن خلاصة ما يقال فى هذا الاستفهام أنه : للتقرير والتذكير والتهويل .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿فَلَمَّا اسْتِأْذَنُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ الفاء تفريع على ما قبلها والسين والتاء فى (استأذنوا) للتأكيد ، أى حصل لهم اليأس القاطع لكل أمل (ونجيا) مصدر أوثر على اسم الفاعل (متناجين) اللمبالغة ، كرجل عدل .

وهذا إيجاز قصر بديع ، إذ التقدير ، اعتزلوا الناس حتى لا يسمعوها ما يدور بينهم من حديث حول ماذا يفعلون فيما هم فيه .

* ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ جملة (قال) فصلت عما قبلها لكمال الاتصال ، لأنها بدل اشتمال ؛ لأن مناجاتهم أشتملت - فيما قيل فيها- على قول كبيرهم هذا .

ويجوز أن تكون استثناءً بيانياً على تقدير سؤال هو: ماذا جرى فى مناجاتهم . وأوثر المضارع فى (ألم تعلموا) على أن يقال: أما علمتم مثلاً . استحضراراً لصورة الفعل مع توكيد وقوعه بالمضى فى المعنى ؛ لأن (لم) تقلب معنى المضارع إلى المضى فى المعنى .

* وتوكيد الخبر فى ﴿أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ .﴾ لتقوية التذكير والتهويل .

وإضافة (موثقاً) بحرف الجر (من) إلى الله للمبالغة فى تهويل الأمر .

* ﴿وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾ «جملة اعتراضية» جىء بها لقصد التذكير بما وقع منهم ليوسف وهو صغير . وفيها إيجاز حذف أى: تعلمون ما حدث منكم مع يوسف قبل ما حدث الآن فى شأن بنيامين .

* ﴿فَلَنُأْبِرَحَ الْأَرْضَ﴾ كناية عن البقاء بمصر خشية من لقاء أبيه . وأل فى (الأرض)

للعهد الحضورى ، وهى أرض مصر ، التى كانوا حضوراً فيها حين قال هذا الكلام .

* ﴿حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِي ، أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لى﴾ . . تقديم إذن أبيه فى تعليل البقاء بمصر على حكم الله له . لأن الأب هو صاحب الحق المباشر فى الميثاق وفى عودة

بنيامين . وتقديم الجار والمجرور (لى) على الفاعل (أبى) لأن النفس به أكثر تطلعا
وتقديم (الله) على الجار والمجرور (لى) عكس الأول مراعاة للأصل . وللتفاؤل
بتفريج الأزمة من الله عز وجل .

* ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ تذييل مقرر لمضمون الكلام قبله وحذف المتعلق فى
(الحاكمين) لإفادة العموم . أى حكم الله خير حكم فى كل الأمور .

* * *

١٠ - ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ * قَالُوا
إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ
وَيَصْبِرْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾
[يوسف: ٨٩، ٩٠] .
الدراسة والتحليل:

وفى آخر لقاء تم بين يوسف وإخوته - وهم لا يعرفونه - شكوا إلى يوسف ما
نزل بهم من ضر . وهنا أراد يوسف أن يزيع الستار عن نفسه، ويكشف الغموض أمام
إخوته فقال: (هل علمتم..).

إنها مفاجأة لهم، وزاد من وقعها أنه صاغها لهم فى أسلوب هذا الاستفهام: ﴿هَلْ
عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ أجل . كان هذا تلويحا واضحا بالكشف عن أن
الذى يكلمهم هو يوسف، ولذلك سرعان ما فهم إخوته فقالوا على الفور: ﴿أَأَنْتَ
لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ خاطبوه فى دهشة، ووقع فى وجدانهم أنه يوسف فأرادوا أن يؤكدوا
ما فهموه مؤكدا من إجابة يوسف الذى قال: ﴿أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي﴾ ثم استمر
يلقى عليهم درساً قد أن أوانه، ويبين لهم اختلاف الجزاء باختلاف العمل . فهم قد
أساءوا بالتآمر على يوسف وأخيه . وأن يوسف لزم طاعة الله فمكّن الله له فى
الأرض . وأجلسه على عرش مصر، بينما هم ظلوا قابعين فى الأرض، يقفون منه
موقف المستعطف المهيض الجناح . وأن لله سنة لا تتخلف هى حفظ جزاء المحسنين .

اما الاستفهامان : ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ﴾ و﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفَ﴾ فوجهات نظر الأئمة فيهما
مقاربة:

وأظهر ما قالوه فيهما أنهما للتقرير . ويضاف إلى الأول: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ﴾ التذكير والتأنيب . أما الثانى فإن بعضهم قد جعله (للتعجب) مجرداً . وليس هذا بصحيح ، بل هو للتقرير والتوثق .

وهذه خلاصة ما قيل وما يقال فى الاستفهامين على قراءة (الاستفهام) أما على قراءة الخبر ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ فلا تتعلق لنا به مباحث^(١) .

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ جملة (قال) مفصولة للاستئناف البياني ؛ لأن النفس تتطلع إلى مارد به يوسف عليه السلام على قول إخوته ، وما أظهره من تخضع واستعطاف .

وفى ﴿مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ إيجاز بالحذف والمحدوف أكثر من جملة ، إذ هو يتناول محاوراتهم مع أبيهم وما دار بينهم هم من تفاوض للتخلص من يوسف وعزل أخيه عنه ، ثم الإقائه فى الحب والكذب على أبيهم بادعاء أن الذئب أكله وتلطىخ قميصه بدم كاذب .

كما تُعد هذه العبارة كناية عن جرائمهم المشار إليها . وهى من استعمال الإنشاء فى التوبيخ والحث على التوبة .

* ﴿إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ تلويح بإعذارهم ، وزيادة حث على الندم والتوبة إلى الله .

* ﴿قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ جملة (قالوا) فصلت للاستئناف البياني .

وتوكيد المستخبر عنه ، لأنهم حين لوح لهم يوسف بأنه هو أخوهم يوسف ، وقع فى وجدانهم أنه يوسف وقوعاً قوياً فصوروا استفهامهم حسبما هو فى وجدانهم من القوة فأكدوه بـ (ان) واللام واسمية الجملة . ولبعض المفسرين تقديرات أدخلوها على هذه العبارة ، لم نذكرها لأن المقام غير محتاج إليها . ومن شاء فليراجعها فى مظانها حسب الهوامش المذكورة آنفاً .

* ﴿قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي﴾ جملة (قال) مفصولة للاستئناف البياني كتلك .

(١) انظر: الكشف (٢/ ٢٤٠) وتفسير أبى السعود (٤/ ٣٠٣)، وروح المعانى (٣/ ٤٧) والبحر المحيط (٥/ ٣٤٠) والتحرير والتنوير (١٣/ ٤٧) .

وعظفت جملة (هذا أخى) على مثلها بالواو لإشراكهما فى مقول القول. وإيثار اسم الإشارة (هذا) الموضوع للقريب للإعلام بأن أخاه بنيامين كان حاضراً هذا الحديث ولم يكن محبوساً وإيثار (أخى) على بنيامين لأن الأخوة هى محط الفائدة بخلاف مالو قال: وهذا بنيامين لأن (العلمية) قد يشترك فيها معه غيره. ولم يقل: «وهذا بنيامين أخى» لأنه معلوم لهم، ولأن ذكر «أخى» يغنى عنه مع ما فيه من تذكير لهم بقولهم: ﴿يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى آبَيْنَا مِنَّا﴾ .

* ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَاثِقٍ﴾ خبر مستعمل فى إظهار الثناء على الله.

* ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ الهاء ضمير الشأن، وتقديم التقوى على الصبر لتضمن التقوى الايمان بالله. أما الصبر فقد يكون من غير المؤمن. ومعمولا يتق ويصبر محذوفان، والتقدير من يتق الله ويصبر على قضائه وبلائه وعبادته. فهذا مجاز بالحذف لأكثر من جملة.

والتوكيد بـ (إن) لتحقيق التقوى والصبر على الوجه المحمود.

* ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ الفاء واقعة فى جواب الشرط. وتوكيد الخبر، مع ضمير الشأن فى (إنه) لبيان أن رعاية المتقين الصابرين سنة لله فى عباده لا تتخلف أبداً.

ووضع المظهر موضع المضمرة فى (أجر المحسنين) وكان الظاهر أن يقال: لا يضيع الله أجره. لما فى المظهر من ذكر الإحسان، والترغيب فيه، وأن ذلك صنع الله مع كل محسن، لا يخص به محسناً دون محسن.

وإيثار المضارع فى (يتق) - (يصبر) - (لا يضيع) لاستحضار الصورة، وتكرر هذه الأحداث فى كل جيل.

وهذا درس آخر ألقاه يوسف على إخوته، ناصحاً لهم، وحثاً على توبتهم وإصلاح حالهم مع الله. لأنه من «المعلمين الكبار» وهم أنبياء الله ورسله.

* * *

١١ - ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ
إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
الدراسة والتحليل:

بعد أن تكشفت الحقائق بين يوسف وإخوته، ورجع إخوة يوسف معهم قميصه
الذي أمرهم بإلقائه على وجه أبيهم ليعود إليه بصره، يبدو أنهم حين اقتربوا من منازل
أهلهم فرَّ حامل القميص فألقاه على وجه يعقوب، فارتد مبصراً في الحال. ثم قال
لهم:

﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ؟

وهذا الاستفهام ، الذي تدخل فيه الهمزة على نفي هو استفهام تقرير - أصالة -
كما تقدم في مواضع كثيرة من قبل . ومع التقرير لا مانع من إفادته التذكير، وهذه
خلاصة ما يقال فيه .

أسرار النظم وبلاغياته

* ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ﴾ الفاء عاطفة لجملة (لما أن جاء) على ما قبلها . وسر
العطف وهي تفيد الفورية مع بُعد ما بين مصر والشام للدلالة - والله أعلم - على
سرعة السير في العودة من مصر فرحاً وابتهاجاً بالفرج العظيم الذي منَّ الله به
عليهم وذكر (أن) بين لما والفعل (جاء - البشير) لإفادة تمكُّن الفعل وتوكيده .
ووصف حامل القميص بأنه (البشير) لما في هذه التسمية من أصالة في الدلالة على
ما تحبه النفوس وتأنس إليه

* ﴿أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا﴾ أُفرد الفعل (ألقاه) هنا، وكان قد جُمع في قول
يوسف (فألقوه) لأن كلام يوسف كان خطاباً لهم جميعهم، ولم يُعَيَّن أحداً منهم
للإلقاء، ثم أفرد (الملقئ) ولعله كبير إخوة يوسف؛ لأن خفة القميص لا تتطلب
أكثر من فاعل واحد .

والفاء في (فارتد) لإفادة فورية عودة البصر إلى يعقوب بعد إلقاء القميص على
وجهه .

* ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ﴾ فصلت هذه الجملة للاستئناف البيان، لشدة تعلق النفس بمعرفة ما حدث من يعقوب عليه السلام بعد هذا الفرج العظيم، والخير العميم. فقد انزاح عنه (كابوس) ظل مخيما عليه سنين طوالا.

* ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ توكيد الخبر بـ (إن) لتقوية تذكيرهم بما قال لهم من قبل، ولنشاط نفسه ورغبتها في إبداء ما كان قد ألهمه الله من قوة وثبات وإظهاراً لحسن الثقة في الله عز وجل.

وإثارة المضارع (أعلم) و (مالا تعلمون) لاستحضار صورة العلم بالنسبة إليه، وصورة القصور في العلم بالنظر إليهم.

و (من الله) للاعتراف بفضل الله عليه، وإرجاع التوفيق فيه إلى الله الحكيم الخبير.

* * *

١٢ - ﴿أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [يوسف: ١٠٧].

الدراسة والتحليل:

قبل هذه الآية حديث عن المرتابين في إيمانهم، ختم بقوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾ ثم جاءت هذه الآية تنعى عليهم غفلتهم عما ينتظرهم من ويلات:

﴿أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ ؟

والمراد من هذا الاستفهام هو الإنكار والتوبيخ بإجماع الأئمة^(١). وهو لإنكار الواقع. يعنى: أن الله ينكر عليهم أمنهم وهم مصرون على الشرك. ثم يوبخهم عليه؛ لأن من كان على شاكلتهم فلا أمن له وإن طالت به السلامة فهم مخدوعون وسيعلمون أى منقلب ينقلبون.

---

(١) انظر: روح المعاني (٦٧/١٣) والبحر المحيط (٣٥/٥): الدر.

والخلاصة: أن هذا الاستفهام للإنكار - أصالة - ويُردف عليه من المعانى ما يناسب المقام كالتوبيخ والزجر والتحذير .

أسرار النظم وبلاغياته:

* إثثار الماضى فى (أفأمنوا) للتسجيل عليهم بالغفلة وخداعهم أنفسهم، فهم قد جزموا بذلك الأمن الذى لاحظ لهم فيه لو كانوا يعلمون .

وفى (غاشية) استعارة تبعية شبه فيها العذاب الذى سيحل بهم من كل جهة بإحاطة الظرف بالمظروف فيه، مع ما تدل عليه مادة (غ - ش - ي) من التعتيم والحيرة . وتنكيرها للدلالة على ما فيها من غرابة وهول لا عهد للناس به .

* ﴿أَوَتَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ . أو للتنويع، أى أن الذى ينتظر هؤلاء إما عذاب عاجل، أو عذاب آجل و(الساعة) كناية عن أهوال يوم القيامة و(بغثة) حال : أى مباغثة لهم، وهى للمبالغة فى التهويل ؛ لأن الدواهى إذا فاجأت كانت أشد وقعا مما لو تقدم عليها علم بها، لتوهم مفاداتها والتحرز منها .

* ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ حال مؤكدة لما أفادته (بغثة) من شدة الغفلة والتلهى .

وقد أكد نفى الشعور بإسناده إلى ضميرهم (هم) مرتين :

مرة من حيث أسند الفعل إلى واو الجماعة العائد على (هم) .

ومرة حيث أسندت جملة (لا يشعرون) برمتها إلى ضميرهم (هم) وهو مسند إليه ،

والجملة هى المسند وهذا أبلغ مما لو قيل : ولا يشعرون .

* * *

١٣ - ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ١٠٩].

الدراسة والتحليل:

قصة يوسف، التي هي واحدة من القصص النبوى، الذى هو أحسن القصص، عرضت الصراع بين الحق والباطل، ومهما علا فيها الباطل فقد اندحر فى النهاية وعاد حسيماً، ورفرف علم الحق فى الآفاق هاتفاً الله أكبر، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين. ولذلك كانت خاتمة سورة يوسف عامة. فيها لمحات إلى التاريخ النبوى كله. لافتة الأنظار إلى العبرة من سوق هذا القصص الحكيم، مبينة حقيقة الصراط الذى كان يدعو إليه كل الرسل. وفى أثناء هذا العرض ورد هذا الاستفهام مرتين فى هذه العبارة.

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ.. أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ وقد ذهب الشيخ الطاهر بن عاشور إلى أن الاستفهام الأول (أفلم يسيروا) إنكارى. ثم فسره تفسير استفهام التقرير فقال بالحرف:

«والاستفهام إنكارى؛ فإن مجموع المتحدث عنهم ساروا فى الأرض فرأوا عاقبة المكذبين مثل عاد وثمود»^(١).

ومقتضى كلامه هذا أن الاستفهام للتقرير لا للإنكار، وكان أبو حيان أشد حيلة منه حين قال:

«ثم استفهام استفهام توبيخ وتقريع»^(٢).

وتابع الألوسى أبا حيان فقال: «والاستفهام على ما فى البحر للتقريع والتوبيخ»^(٣).

وسكت الباقون عنه، كما سكتوا - جميعاً - عن الاستفهام الثانى (أفلا تعقلون).
والخلاصة: أن الصواب فى المراد من الاستفهام الأول هو أنه للتقرير أصالة،

(٢) البحر المحيط (٥/٣٥٢).

(١) التحرير والتنوير: (٦٨/١٣).

(٣) روح المعانى (٦٨/١٣).

وللتقريع والتوبيخ والتحذير تبعاً أما الاستفهام الثانى فلإنكار، لإنكار عدم التعقل، ثم الحث عليه بعد التوبيخ.

فالله تعالى يقررهم أولاً بالسير فى الأرض وعدم الاعتبار منه، منكرأ عليهم هذه البلاد.

وفى الثانى ينكر عليهم عدم التعقل ثم يوبخهم، ويتخذ من ذلك وسيلة للحث على التعقل والاعتبار.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ رد على مزاعم المشركين أن يرسل الله رجلاً رسولاً، مع اقتراحهم أن الرسل ينبغى أن يكونوا من الملائكة. فجاءت هذه العبارة وصفاً دقيقاً لخاتم الرسل ومن قبله من الرسل. فمحمد - صلى الله عليه وسلم - رجل من أهل مكة موحى إليه من الله، فليس هو ببدع من الرسل.

وإثارة المضارع لاستحضار صورة (الايحاء) ووصلها بالرسالة الخاتمة.

* ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ نعى عليهم بلادتهم وغفلتهم عن حقائق التاريخ التى فيها عظات بالغات.

والمراد من النظر فى (ينظروا) الوقوف على آثار ما حل بغيرهم من مصارع الأمم الغابرة. ومعرفة كيفية حلول العواقب المؤلمة بهم.

(وكيف) ليست استفهامية كما توهم بعضهم، بل هى لفت نظر إلى حقيقة الكيفية المؤلمة، كما فى قوله تعالى فى سورة الفيل: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ أى كيفية فعل ربك العجيبة.

* ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾. الواو للاستئناف الابتدائى (النحوى) والجملة مسوقة لبيان ما للمتقين عند ربهم، إثر بيان المصير المؤلم للذين كفروا بالله وعصوا رسله.

وتوكيد الخبر فى (ولدار الآخرة) للإعلام بخيرة الآخرة إعلاماً مؤكداً، ووقفها على الذين اتقوا ربهم.

* * *

سورة الرعد

١ - ﴿وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَلْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾
[الرعد: ٥].

الدراسة والتحليل:

سورة الرعد - مع قصرها - جمعت بين عدة أغراض، يمكن إرجاعها إلى قطبين:
الأول: تمجيد الله والثناء عليه وتعدد آلائه، ومنها القرآن - وآياته في الكون.
والثاني: عرض نماذج من أحوال عباده مؤمنهم وكافرهم طائعهم وعاصيهم.
وهذه الآية تدور في فلك القطب الثاني، وهو عرض نماذج من أحوال الكفرة العصاة. فالله يُعَجِّبُ رسوله ويُعَجِّبُ كل من له عقل من حماقة منكري البعث. الذين يتعجبون - جهلا - من إمكان الإعادة إلى الحياة بعد الموت وصيرورة الجسد ترابا.

ودعوة الله إلى التعجب من جهل هؤلاء وحماقتهم وقعت موقعها فعلا.
لأن هؤلاء لو تعقلوا قليلا لبان لهم سوء فهمهم ولآمنوا بالبعث كما يؤمنون بوجود أنفسهم ساعة قالوا ما قالوا، ولأن طريق الإيمان بالبعث قصير يسير. فالله قد خلقهم من العدم. ولم يكونوا ترابا ولا رفاتا ولا عظما، فكيف يستحيل عليه أن يعيد الناس بعد الموت كما كانوا؟ إن الذي أنكروه بديهة من بدائه العقول. ولكن الذين كفروا - فعلا - لا يعقلون.

لذلك قال الله لرسوله: إن كنت تريد أن تعجب من شيء فلا أدعى للعجب من جهل وحماقة الذين قالوا: ﴿إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَلْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾؟! وهى عبارة - كما ترى - فيها صورتان استفهاميتان.

* ﴿إِذَا كُنَّا تُرَابًا..﴾.

* ﴿إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ .

وهما صورتان جديدتان لم نتعرض لمثلهما من قبل . وإن كانت لهما نظائر ستأتي إذا شاء الله . وقد تناول المفسرون الحديث عنهما على النحو الآتي :

* لم يكثر الإمام الزمخشري بيان المراد منهما بلاغياً^(١) .

* أما الإمام أبو السعود فقد أوضح أن الاستفهام فيهما للإنكار، وأن الثاني تأكيد للأول^(٢) .

* وذهب مذهبه الإمام الألوسي ، ونقل كثيراً من عباراته^(٣) .

* والإمام أبو حيان أشار إلى معنى الإنكار فيهما ولم يتوسع^(٤) .

وقال الإمام الطاهر : «والاستفهام في (إذا) إنكارى . . عن مجموع أمرين : وهما كونهم تراباً ؛ وتجديد خلقهم»^(٥) .

والخلاصة : أن هذا الموضع اجتمع فيه استفهامان على قراءة الجمهور . وبعض القراءات تسقط همزة الاستفهام من أحدهما وتقرؤه على «الخبير» ، ولا يتعلق لنا بذلك غرض .

ومن عرضنا لهم من الأئمة مجمعون على أن الاستفهام هنا لإنكار البعث بالنظر إلى مجموع الاستفهامين ، وإن كان المقصود بالإنكار هو ما وقع في حيز الثاني وهو الخلق الجديد . أما الأول فقد جعلوه توطئة أو سببا في إنكار الثاني .

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ . . .﴾ الخطاب للنبي ﷺ بطريق الأولى ، ثم لكل من يصلح للتخاطب .

وإيثار المضارع (تعجب) لأن المراد بالتعجب ما يقع منه حال الخطاب أو بعده أو هما معاً .

(٢) تفسير أبي السعود : (٥ / ٦) .

(٤) البحر المحيط (٥ / ٣٦٤) .

(١) الكشف : (٢ / ٣٤٩) .

(٣) روح المعاني (١٣ / ١٠٤) .

(٥) التحرير والتنوير (١٣ / ٩٠) .

والمعجَّبُ منه قولهم المنطوى على إنكار البعث مع ما فى الكون من آيات باهرات،
وبراهين ساطعات على كمال قدرة الله .

* وفى ﴿إِذَا كُنَّا تُرَابًا﴾ . كناية عن الموت وما يترتب عليه من بلى، وهذا لا ينكره
منكرو البعث لأنه واقع مشاهد، وإنما الذى ينكرونه هو الخلق الجديد فى قوله
تعالى حكاية عنهم: ﴿إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ . وهو كناية عن البعث بعد الموت،
وتنكير (خلق) لأن المقام - عندهم - مقام إنكار، فجاء التنكير معه لأنه أنسب
بمقام الإنكار من التعريف، وسر التوكيد فى ﴿أَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ لأن الله بين
على لسان رسله ضرورة ذلك البعث، وأنه لا محالة كائن . فاستفهموا عنه استفهام
إنكار مصورين له بصورته التى خاطبهم الدعاة بها .

ولهذا - كما قلنا - نظائر ستأتى تباعا، وإذا أراد الله فإننا سنجمل الحديث عنها
فى مبحث خاص بها عند آخر موضع من مواضعها فى القرآن الحكيم .
* وقولهم: ﴿لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أدخلوا حرف الجر (فى) للإشعار بأن المعنى - والله
أعلم - لكائنين فى خلق جديد .

هذه هى مقولة الكافرين ساقها القرآن كما قالوها، ولم يذكر الرد عليها كما حدث
فى سورة (يس)^(١) مثلا لأن ما ورد فى صدر السورة فى الآيات الأربع كاف لو كانوا
تأملوه فى الرد عليهم . ولذلك لم يقم للرد عليهم وزنا هنا وإنما رتب على هذا القول
بيان حالهم فى الدنيا، ومآلهم فى الآخرة .
* ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ هذا هو حالهم فى الحياة الدنيا .

وفصلت جملة (أُولَئِكَ) عما قبلها الأظهر أنه للاستئناف البيانى، لأن قولهم الذى
حكاه الله عنهم يستدعى تطلع النفوس إلى ماذا يقول الله فيهم، وقد أعلنوا هذا الكفر
البواح .

وعبر عنهم باسم الإشارة الموضوع للبعد لغرضين بلاغيين أولهما: للإيذان بأنهم
باعتبار ما ذكر قبل اسم الإشارة من أوصاف لاصقة بهم كانوا جديرين بأن يوصفوا بما

(١) وهو قوله تعالى: «قل يحييها الذى أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم» [يس: ٧٩] .

بعد اسم الإشارة، وهو - هنا - الكفر. ويمكن التعبير عن هذا بعبارة أخرى أوجز هي: الإيذان بسببية ما قبل اسم الإشارة فيما بعده.

أما الغرض الثانى: فالإيذان ببعدهم عن الحق تنزيلا لبُعد المكانة منزلة بُعد المكان. * ﴿وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ وهذا بعض مآلهم فى الآخرة وعطف هذه الجملة على ما قبلها للتوسط بين الكمالين لاتفاقهما فى الخبرية لفظا ومعنى.

ويُشار النظم على ما هو عليه بتقديم (الأغلال) على الجار والمجرور (فى أعناقهم) ليُخيل للسامع أن (أولئك) من كثرة إحاطة تلك الأغلال بهم صاروا كأنهم مجموعة أغلال يلتف بعضها على بعض.

* ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وهذا هو كمال مآلهم فى الآخرة، وهو من عطف العام على الخاص للترقى فى بيان تهويل وتبشيع ما ينتظر أولئك الذين استخفوا بحقائق الإيمان بعد معاينة براهينها الفطرية.

* وفى (هم فيها خالدون) أسلوب قصر، أى فى النار لا فى غيرها يكون خلودهم.

* * *

٢ - ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: ١٦].

الدراسة والتحليل

اشتملت هذه الآية - كما ترى - على خمسة استفهامات هي:

* ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟﴾ * ﴿قُلِ اللَّهُ، قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ؟﴾

* ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ؟﴾ * ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟﴾ * ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ؟﴾

وكلها استفهامات مجازية، والمعاني المرادة منها ليست على نهج واحد:
فالاستفهام الأول: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ استفهام تقرير واستدراج
والإزام، وقد نص الأئمة على هذا ما عدا الاستدراج فهو من إضافتنا. والمقام يقتضيه
كما سيأتى فى أسرار النظم وبلاغيته.

أما الاستفهام الثانى: ﴿قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ فهو استفهام إنكار
وتوبيخ. وزاد ابن عاشور التغليظ، والاستفهام الثالث والرابع والخامس للإنكار
والتوبيخ والتسفيه، وأم فى الاستفهامين الرابع والخامس منقطعة بمعنى بل والهمزة.

وللأئمة إضافات متفاوتة أعرضنا عن ذكرها لعدم الاحتياج إليها^(١).
والخلاصة: أن استفهاما واحداً من هذه الاستفهامات الخمسة المراد منه أصالة هو
التقرير، وهو الاستفهام الأول. ومن المعانى التابعة له الاستدراج والإلزام.

أما الاستفهامات الأربعة الباقية: فهى للإنكار - أصالة - اثنان منها لإنكار الوقوع
وهما الثالث والرابع ﴿هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ؟﴾ - ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِى
الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟﴾ والإنكار فيهما متضمن للنفى.

والآخران وهما: الثانى والخامس لإنكار الواقع والتوبيخ عليه وهما: (أَفَاتَّخَذْتُمْ -
(أَمْ جَعَلُوا اللَّهَ شُرَكَاءَ)؟ والإنكار فيهما متضمن للنهى كما يدلُّ المقام.
أسرار النظم وبلاغيته:

هذه الآية التى تضمنت هذه الاستفهامات مسوقة لم حاجة المشركين وعبداء الأصنام،
وإثبات عجزها وخيبة رجاء عابديها كما ورد فى الآية الرابعة عشرة من السورة نفسها:
﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ
كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾.
لذلك رُتبت هذه الاستفهامات ترتيباً بديعاً حكيماً على النحو الذى عليه النظم.
وهذه أسرارها وبلاغيته نذكرها فى إيجاز:

(١) الكشف (٢/ ٢٥٤) تفسير أبى السعود (٥/ ١٢) روح المعانى (١٣/ ١٢٧)، البحر المحيط (٥/ ٣٧٨) البيضاوى (١/ ١٠٤) التحرير والتنوير (١٣/ ١١٠).

* ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلْ اللَّهُ﴾ صدرت هذه الجملة الاستفهامية بفعل الأمر (قل) للإيدان بأهميتها البالغة كما تقدم ذلك مرات. وما قلناه هنا على القارىء أن يلاحظه فى الصورة الآتية المصدرة بـ (قل) وهذا الاستفهام ليس مقصوداً لذاته فحسب، بل هو أسلوب بديع فى تجريد الخصم من أوهامه، واستدراجه لإقامة الحجة عليه وإلزامه بها. فالمخاطبون - هنا - مشركون، يعنى أنهم يؤمنون بالله مع إشراك غيره معه، كما قال عز وجل فى غير هذا الموضع: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦].

لذلك حسن تقريرهم بربوبية الله للسموات والأرض. وهم مقرون بأن الله رب السموات والأرض وخالقهما. وإنما يعبدون الأصنام لاعتقادهم الباطل أنها تقربهم من الله زلفى.

وقد حرص القرآن على ذكر الجواب فقال: (قل الله) ومن قبل قلنا إن الاستفهام المجازى الأصل فيه طى ذكر الجواب، ومنهج القرآن قائم على هذا النسق إلا فى مواضع فإنه يذكر ذلك الجواب. وكنا قد التمسنا لذلك سرّاً بلاغياً فظفرنا به، ونصصنا عليه، ولا بأس من إعادته - هنا - وهو: أن القرآن يحرص على ذكر جواب الاستفهام المجازى فى المواضع التى لا صلة للخيال بصوغ الإجابة عليها. وهذا الموضع واحد منها. فلنكن من ذلك على ذكر دائماً.

وفى الجملة من إيجاز الحذف حذف الجار والمجرور بعد «قل» أى لهم. * ﴿قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ رتب هذا الاستفهام على ما قبله بعد أن مهد ما قبله له. وإلقاء عاطفة على مقدر، والأصل: أبعد ما علمتم وأقررتم بربوبية الله للسموات والأرض، ووقفتم على كمال قدرته جهلتم ذلك فاتخذتم من دونه آلهة؟.

وزاد من قبح سلوكهم هذا أنهم سووا بين الله القادر على كل شىء وبين الأصنام العاجزة عن كل شىء وتنكير (أولياء) للتحقير، ونفى ملكية جلب النفع ودفع الضرر (لأنفسهم) ولم يقل (ولكم) للمبالغة فى بيان عجزهم، ولتسفيه أحلام عابديها لأن

من لم يملك نفع نفسه ودفع الضرر عنها كان عن نفع غيره ودفع الضرر عنه أعجز .
وتنكير النفع والضرر للتقليل والتحقيق، أى لا يملكون أى نفع، ولا دفع أى ضرر
مهما ضؤل .

* ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ فصلت هذه الجملة عما قبلها مع ما بينهما
من التوسط بين الكمالين لأن هذه الجملة (قل) توكيد لجملة (قل) الأولى فيبين هذه
الجملة كمال الاتصال .

وإثارة أداة الاستفهام (هل) لتحقيق نفى المساواة بين الأعمى والبصير . وفيهما
استعارتان أصليتان، حيث شبه الكافر بالأعمى، بجامع عدم الاهتداء فى كل منهما،
وشبه المؤمن بالبصير بجامع كمال الهداية فى كل منهما .
وتقديم النفع على الضرر لأن الفعل (يملكون) يستدعيه وهو به أولى، ولأن دفع
الضرر ضرب من ضرر نفع .

أما تقديم الأعمى على البصير لأن المراد نفى مساواته بالبصر .
* ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾ أم منقطعة على ما نص عليه المفسرون، فهى
بمعنى بل والهمزة . وبل للإضراب الانتقالى من نفى المساواة بين الأعمى والبصير
إلى نفى المساواة بين الظلمات، وهى مستعارة للكفر والضلال، وبين النور، وهو
مستعار للإيمان على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية فى كل منهما .

وتقديم (الظلمات) على (النور) لما سبق بيانه فى تقديم الأعمى على البصير .
والجمع بين النفع والضرر، والأعمى والبصير، والظلمات والنور ثلاث صور من
الطباق الإيجابى الواقع موقعه من الأصالة وحسن البيان .

وجوز العلماء الجمع بين (أم) وهل وهمزة (أم) مع دلالة الجميع على الاستفهام .
ولنا فى المسألة فهم آخر حاصله أن (أم) هنا لمجرد العطف لا تتضمن همزة
للاستفهام، ولا هى مستعملة فى الاستفهام، لأن لها معنى آخر غير الاستفهام وهو
العطف . فإذا جامعتها (هل) وهى مقصورة على الاستفهام وجب أن يقصر الاستفهام
عليها، وأن تقصر (أم) على مجرد العطف لعدم احتياج المقام إليها فى إفادة الاستفهام

مع وجود أداة هي للاستفهام قطعاً، وهي (هل) ونرجو أن يلقي هذا الفهم قبولاً عند أهل الذكر.

* ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾ وهذا انتقال من نفى المساواة بين الظلمات والنور إلى إنكار جعلهم لله شركاء.

وتقديم اسم الجلالة (الله) لأن جعل الشركاء له هو محط الإنكار، وتنكير الشركاء للتحقير، وجملة ﴿خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾ للتهكم وقطع العذر عنهم، إذ لا خلق لغير الله حتى يشبه خلق الله.

أى أن هؤلاء المشركين ليس لهم أدنى شبهة فى جعل شركاء لله. فهم مفترون وضالون.

* ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أمر مراد به الإفحام والتبكيك وإبطال دعاوى المشركين. وتنكير (شئ) لإفادة الاستغراق والعموم الشامل لجميع المخلوقات، ومنها الأصنام التى يعبدونها.

* ﴿وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ تذييل مقرر للوحدانية وجلال الله وكماله وجماله.

* * *

٣ - ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد: ١٩].

الدراسة والتحليل:

تعقد هذه الآية موازنة بين فريقين: أولهما فريق المؤمنين بما أنزل الله على رسوله. والثانى فريق المكذبين، وقد جاءت هذه المقارنة لنفى المساواة بينهما على طريق التشبيه السلبى، وهو ما كانت العلاقة بين الطرفين فيه مقطوعة. وقد تقدم نظيره فى مواضع متعددة فيما سبق لنا دراسته من أساليب الاستفهام.

وقد صدرت آيتنا هذه بهذا الاستفهام:

* ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ وقد أجمع الأئمة على أن هذه الصيغة الاستفهامية صيغة مجازية المراد منها نفى المساواة بين الطرفين أو إنكارها فى مواجهة من يدعيها. وهذه خلاصة ما يقال فيها، وفى أمثالها من

كل استفهام جاء مركبا من طرفين على غرار هذا التشبيه السلبى .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾ فى (يعلم) استعارة تبعية ؛ لأن المراد (يؤمن) فاستعير العلم للإيمان بجامع التمكن من الاعتقاد فى كل منهما . ويجوز حمله على المجاز المرسل بإطلاق السبب ، وهو العلم ، وإرادة المسبب ، وهو الإيمان ، وسر المجاز فيه على التقديرين الإشادة بقوة عن المتحدث عنه ؛ لأنه إيمان مؤسس على علم راسخ ، وليس عن محاكاة وتقليد . وفى بناء الفعل للمفعول (أنزل) إيجاز بالحذف ل حذف الفاعل . والذى سوغ الحذف - هنا - العلم بالفاعل وهو الله عز وجل . وحسن هذا الحذف قوله (من ربك) وإضافة «رب» إلى ضميره ﷺ للتكريم والتشريف والتثيت .

* ﴿كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ استعير لفظ (أعمى) للكافر بالحق المنزل من عند الله على محمد ﷺ . بجامع الضلال فى كل منهما . والجمع بين (العالم) و (الأعمى) من صور الطباق الإيجابى الدقيقة .

* ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ فصلت هذه الجملة عن الأولى (أفمن) لما بين الجملتين من كمال الانقطاع لأن الأولى إنشائية لفظا ومعنى وهذه خبرية لفظا ومعنى .

وهى تذييل فيه تعليل وتقرير لنفى المساواة بين الطرفين وإيثار (أولوا) على (أصحاب) لأن القرآن يفرق بين هاتين العبارتين فى مقام الإضافة دائما .

فيضيف (أصحاب) إلى ما هو منفصل عنه فى الواقع ، مثل : (أصحاب الكهف) و(أصحاب الجنة) و(أصحاب النار) أما (أولوا) فيلتزم إضافتها إلى ما هو متصل به ، مثل (الألباب) هنا ، والعزم فى (أولوا العزم) وهكذا فى جميع مواضع ورودهما فى الكتاب العزيز^(١) وفيها قصر التذكر على العقلاء .

* * *

---

(١) انظر كتابنا «دراسات جديدة فى إعجاز القرآن: مناهج تطبيقية فى توظيف اللغة» مكتبة وهبه - القاهرة .

٤ - ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، بَلْ لَّهَ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَنبُشِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [الرعد: ٣١].

الدراسة والتحليل:

لما حكى الله مقولة الكافرين قبيل هذه الآية، التي أعلنوا فيها عدم اكتفائهم بمعجزة القرآن كما صورَّ الله ذلك حاكياً عنهم: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ...﴾ وهذا القول لا يصدر إلاَّ عَمَّنْ كفر بالمعجزة الخالدة، وهى القرآن العظيم، لما حكى الله عنهم هذا القول شرع فى هذه الآية الكريمة ينوّه بفضل القرآن وعظمته، ودلالاته الباهرة على صدق الرسالة والرسول.

والمعنى: لو كان قرآن ما تُسِير به الجبال الرواسى، أو تقطع به الأرض قطعاً قطعاً، أو يخاطب به الموتى فى قبورهم فيسمعون ويعون لكان ذلك (القرآن) هو هذا (القرآن) الذى كفروا به وأعرضوا جهلاً وضلالاً. ثم انتقل من التنويه بجلال القرآن وعظيم شأنه إلى تقرير حقيقة يجهلها هؤلاء الكفرة لما جحدوا معجزة القرآن. تلك الحقيقة هى أن الأمر لله وحده لا شريك له. وكل شىء فى الوجود خاضع لإرادته وقدرته، وبعد هذا يثبت المؤمنين ويقرر لهم أن الله قادر على هداية كل الناس. ولكنه - مع هذه القدرة - لا يتدخل فى إرادات المكلفين فمن أثر الكفر على الإيمان بإرادته الحرة أبقاه فى كفره، ومن رغب بإرادته الحرة فى الإيمان يسره له وأعانه عليه. وفى هذا تثبيت لصاحب الرسالة والمؤمنين معه بأن لا يأسفوا على كفر كافر ولا ضلال ضال.

ثم عزاهم عزاء جميلاً بأن نقمته وعذابه يلاحق الذين كفروا بسبب كفرهم فتصيبهم القوارع العظام أو تقع قريباً منهم إن لم تصيبهم مباشرة، وأنهم لن يفلتوا من عقاب الله. وسيظل هذا حالهم حتى يقوم الحساب. ولن يخلف الله معهم وعيده المؤلم.

وقد ورد فى هذه الآية هذا الاستفهام :

﴿أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا . . ﴾ ؟ وقد وقف الأئمة من هذا الاستفهام موقفين :

الأول: موقف السكوت عن المراد منه، وهذا الموقف وقفه الزمخشري والبيضاوى^(١).

الموقف الثانى: لغير الزمخشري والبيضاوى . وهم الذين أفصحوا عن المراد من الاستفهام، وهم :

أبو السعود، والألوسى، وابن عاشور^(٢). وهؤلاء صرحوا بأن الاستفهام فى الآية للإنكار، وقد تكلف بعضهم، وهو أبو السعود، وجوها لحمل هذا الاستفهام على الإنكار، وجاء كلامه مضطربا فيه . وكله مقدمات لا تؤدى إلى النتيجة التى أراده من هذه الوجوه، ومثله الألوسى .

ويعلم الله أننا لم نسترح لحمل هذا الاستفهام على الإنكار، وكنا قد عزمنا على إبداء رأى آخر فيه، ولو أجمع كل الأئمة عليه، ولكن الله شرح صدرنا وأثلجته لما رأينا الإمام أبا حيان يذهب فيه نفس المذهب الذى كنا قد عزمنا على إبدائه بعد الفراغ من عرض آراء الأئمة . والذى قاله الإمام أبو حيان هو أن الاستفهام فى الآية للتقرير . وهذا نصه :

«ويُحتمل عندى وجه آخر غير ما ذكره، وهو أن الكلام تام عند قوله تعالى : ﴿أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا . . ﴾ إذ هو تقرير : أى قد يئس المؤمنون من إيمان هؤلاء المعاندين^(٣)، أما الإنكار الذى ذهب إليه من ذهب فغير مستساغ . والمقام يأباه . إذ كيف يُنكر عن المؤمنين علمهم أن الله لو يشاء لهدى الناس جميعاً . والحق يقال إن من حمّله على الإنكار تكلف له وجوها لا تثبت عند التحقيق، كراهة أن يسلط الإنكار على ما ذكرناه آنفا .

والخلاصة: أن الاستفهام فى الآية للتقرير بما وقع فى حيزه، وليس للإنكار .

(١) الكشف (٢/ ٣٦٠) تفسير البيضاوى (١/ ٥٠٨).

(٢) تفسير أبى السعود (٥/ ٣١) روح المعانى (١٣/ ١٥٦) التحرير والتنوير (١٣/ ١٤٤).

(٣) البحر المحيط : (٥/ ٣٩٢)، ولنا عليه تعديل سنذكره فى مبحث الأسرار .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلُّمَ بِهِ الْمَوْتَى﴾ هذه الجمل عامرة بإيجاز الحذف، حيث بنى الفعل للمفعول فى ثلاثة، مواضع: (سيرت - قطعت - كلم) ثم بحذف جواب (لو) لتذهب فيه النفس كل مذهب، وهذه الأساليب الخبرية فى الجمل الثلاث مسوقة لبيان عظم القرآن وجلالة شأنه، مع تضمنها الرد على الذين كفروا حيث أخرجوا - حسب زعمهم - القرآن من دائرة الآيات العظيمة الدالة على صدق الرسالة والرسول. مع الإشارة إلى أن وجوده بين يدى الناس مغن عن كل معجزة سواه.

* ﴿بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ أسلوب قصر. الأمر فيه مقصور واسم الجلالة مقصور عليه.

* ﴿أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ فى يئس مجاز مرسل، حيث أطلق المسبب، وهو اليأس، وأريد السبب، وهو العلم. وسره البلاغى الإعلام بأن السبب، الذى هو العلم قد بلغ الغاية فى الثبوت والتمكن، أى قد علم الذين آمنوا طلاقة قدرة الله فلو شاء لآمن الناس جميعاً.

* ﴿تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ﴾ كناية عن الداهية العظيمة التى تفرع الأسماع بما فيها من هول وفظاعة. وتنكيرها للتفطيع والتشيع.

* ﴿حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ﴾ كناية عن القيامة. وفى إسناد الإتيان إلى (وعد) مجاز عقلى، وحقيقته حتى يأتى الله بوعد.

* ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ تذييل مقرر لمضمون الكلام قبله. وتأكيد الخبر فيه، لأن مضمون الخبر حقيقة عظيمة. ومن حق الحقائق العظيمة أن يعبر عنها بأسلوب فخم عظيم مثلها.

* * *

٥ - ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ،
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ [الرعد: ٣٢].

الدراسة والتحليل:

فى الآفة السابقة على هذه الآفة مباشرة هدد الله الذين كفروا بالقوارع التى تصيبهم فى الدنيا بسبب كفرهم. وفى هذه الآفة التفت إلى خطاب صاحب الرسالة ﷺ وسلأه بالإشارة إلى ما لقى الرسل من قبله من عناد أقوامهم، وأنه أمهلهم حيناً، ثم باغتهم بالهلاك، وأى هلاك ألحق بهم. وذلك لثلا يغتر مشركو العرب بتأخير العذاب عنهم فيتمادوا فى العناد.

وقد جاء فى آيتنا هذه هذا الاستفهام:

* ﴿... فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾.

وقليل من المفسرين من نص على المراد من هذا الاستفهام ومنهم الإمامان أبو السعود والألوسى. فالأول أشار إلى أن المراد منه التفتيح^(١).

والثانى قال إن هذا الاستفهام للتعجب^(٢). والمعنيان متقاربان لأن الخطب الفظيع مدعاة للتأمل والتعجب من شناعته. ونحا الإمام ابن عاشور منحى الألوسى^(٣).

وما قدمناه عنهم خلاصة لما قيل أو يقال فى هذا الاستفهام يعنى أن الله - جلّت قدرته - يدعو الناس ويعجبهم من فظاعة ما نزل بالذين كذبوا الرسل من قبل وتجاوزوا مجرد التكذيب إلى السخرية منهم، كقوم نوح وشعيب.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ أسلوب خبرى مسوق لتسلية صاحب الرسالة ﷺ. وتوكيده باللام وقد للعناية بالتسلية. أى أن هذا الاستهزاء كان حقيقة مؤكدة، وتنكير (رسل) للتكثير والتعظيم.
وبناء الفعل (استهزىء) لما لم يسم فاعله إيجاز بالحذف..

(٢) التحرير والتنوير (١٣ / ١٤٦).

(١) الكشف (٢ / ٣٩٣).

(٣) روح المعانى (٥ / ٣٢).

* ﴿فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ذكر صلة الموصول (كفروا) ولم يقل: فأملت للمستهزئين ليجمع لهم بين الوصفين اللذين هما غاية في الذم، وهما: الكفر والاستهزاء.

* ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ﴾ العطف بـ (ثم) واقع موقعه من البلاغة لمناسبته الرائعة للإملاء، الذى هو تأخير العقوبة عن وقوع الجريمة. فالتراخى المستفاد من (ثم) تراخى فى الزمن.

وفى (أخذتهم) كناية بليغة عن الإهلاك، أى أفنيتهم فلم يعد لهم أثر. ويجوز أن يكون استعارة تبعية شبه فيها الإفناء بالأخذ بجامع اختفاء الأثر فى كل منهما.

* ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ أسلوب إنشائي للحث على النظر والتأمل فى شناعة مصارع الكفر وأهله والتعجب منها. وفيه وعيد شديد لمشركى العرب الذين سلكوا مسالك مكذبة الرسل، كقوم نوح وقوم هود، وقوم صالح. وقوم شعيب.

***

٦ - ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُومُهُمْ، أَمْ تَتَّبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الرعد: ٣٣].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية واردة للاحتجاج على المشركين من العرب وقت نزول القرآن. وقد اضطربت أقوال المفسرين فى المراد منها، وأطالوا الخوض وراء معانيها، ومنهم من تابع بعضها منهم، ثم جاء الشيخ الطاهر بن عاشور وكاد يرفض كل أو جل ما قاله الأقدمون.

والذى حمله على هذا كثرة التقديرات والمباحكات اللفظية التى حفل بها كلامهم إلا من عصم الله، ولذلك فإننا آثرنا الحديث عن هذه الآية بما يجلى معناها فى يسر، بعيداً عن التكلف، ومن شاء فليرجع إلى ما قاله الأئمة حولها فى المواضع المشار إليها

فى الهامش^(١)، وصفوة القول فى الآفة:

يُنكر الله عليهم مساواة أصنامهم به عز وجل فى الألوهفة وىوبخهم على اتخاذهم له شركاء، وىبكتهم فىأمرهم بتعفن وشركائهم وىبان أسمائهم لإرباكهم عساهم أن ىرجعوا إلى أنفسم وىتفكرو لىظهر لهم خطأ اعتقادهم وكأنه ىقول لهم: أفن هم؟ لىوقعهم فى الحفرة والاضطراب ثم ىنتقل من توبىخهم على اتخاذ شركاء له ومساواتهم به - سبحانه - إلى توبىخهم بتنزفلهم منزلة من فُعلم الله بما لا فعلم، متخذاً من نفى علمه هذا وسفلة لنفى شركائهم الموصوفن بالألوهفة فباء وجهلاً. ناسباً دعواهم هذه إلى مجرد قول لا حقيقة له.

ثم فُضرب عن هذا كله لىفن حقيقة حالهم، وأن الشفطان زفن لهم فُبح ما هم فىه، وصدهم عن سبفل الحق، فخلاهم الله وشفاطفنهم ومنع عنهم أطفاه عقاباً لهم على استسلامهم لغرور الشفطان.

هذا، وقد وردت فى الآفة ثلاثة استفهامات:

* ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ﴾ * ﴿أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا فَعْلَمُ﴾ * ﴿أَمْ فِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ﴾

وكلها مجازفات لصدورها عن علام الغفوب.

* والمراد من الأول نفى المساواة بفن الله خالق السموات والأرض، وففن شركاء المشركن الذفن أءعوا أنها آلهة وىتبع هذا الإنكار التسففة والتوففخ.

* والمراد من الثانف ﴿أَمْ تُنَبِّئُونَهُ﴾ الزجر والتوففخ وبطلان إءعائهم شركاء لله.

* أما الثالث فهو للترقى فى الإنكار والتسففة والتوففخ أما (أم) فى الموضعفن فالأظهر أنها منقطعة بمعنى بل والهمزة فـ (بل) للإضراب الانتقالى من حال إلى حال، ومن تسففة وزجر وتوففخ إلى أمثالها عقب ذكر ما فستحققون علیه ما أرفد من الاستفهام. وهذه خلاصة ما فقال فى هذه الاستفهامات الثلاثة فمعنا فىها بفن ما ارتضفناه من توفففات ساءتنا المفسرفن وما أضفناه من عندنا. وفوق كل ذف علم فعلم.

(١) الكشاف (٢/ ٣٦١) أبو السعود (٥/ ٢٤) روح المعانى (١٣/ ١٥٩) البحر المففط (٥/ ٣٩٣) الفضاوى (١/ ٥٠٩) التفرفر والتففر (١٣/ ١٥٨).

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ عُبِّرَ عن اسم الجلالة - هنا - بالموصول وصلته (من هو قائم) لما فى الصلة (هو قائم) من الدلالة على تأكيد إنكار المساواة المدعاة بين الله القادر على كل شىء. وبين الأصنام العاجزة عن كل شىء. وهذا التركيب يشبه الكناية فى قرن الدليل بالدعوى، وهو أبلغ مما لو قيل (الله) ووزانه قولنا أتنهر أباك؟ فإنه أبلغ من لو قلنا: أتنهر عليا، إذا كان أبو المخاطب اسمه على.

واستعير (قائم) لـ (مهيمن) على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية استعارة محسوس لمعقول لتمثيل الهيمنة فى صورة القيام المفيد لتمكن القائم من المقوم عليه. وفى هذه العبارة تشبيه سلبي. والمشبّه به محذوف والتقدير: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن هو عاجز كل العجز حتى عن أمور نفسه^(١). والتشبيه السلبي - كما ذكرنا مرات من قبل يكون وجه الشبه فيه موجوداً خارج دائرة القرآن، والذي فى القرآن نفى ذلك الوجه.

* ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ الضمير فى (جعلوا) عائد على المشركين بدليل ذكر المفعول (شركاء) وتقديم اسم الجلالة (الله) وهو متعلق بمحذوف يعرب مفعولا ثانيا لـ (جعل) للإعلام بتقييح هذا «الجعل» من أول الأمر.

* ﴿قُلْ سَمُّهُمْ﴾ الأمر للإرباك والتعجيز والتوقيف على شناعة خطئهم وتبكيتهم عليه.

* ﴿أَمْ تَنْبِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ﴾ كُنِيَ بنفى العلم عن نفى المعلوم؛ لأن ما لا يعلمه الله موجوداً فهو - لا محالة - ليس له وجود قط.

وليس المراد نفى الشركاء بل نفى كونهم شركاء لله تضرر وتنفع، فالإنكار مسلط على نفى الصفة لا على نفى الموصوف لأنه موجود كهبل واللات، ومناة على زعمهم.

* ﴿أَمْ بَظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ﴾ هذا مصطلح قرأتى ينم عن الجهل أو حقارة المعلوم. ويفيد

(١) المفسرون يقدرون المحذوف (المشبّه به) فى هذا ونظائره بقولهم: كمن ليس كذلك. وما آتبتاه أولى.

الذم، لأنه كناية عن سطحية المعرفة وبعدها عن إدراك الحقائق. ولم نر أحداً من المفسرين تنبه إلى هذا مع وروده صريحا في قوله تعالى:

* ﴿... وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿[الروم: ٦، ٧].

وعلى هذا فإن معنى النظم يكون هكذا: بل أينبؤونه بمجرد أقوال لا مدلول له؛ لأنهم عن إدراك الحق بمعزل.

* ﴿بَلْ زَيْنَ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ انتقال لبيان حقيقة أمرهم بعد إبطال مدعياتهم، فهم مخدوعون باطلهم، صادون عن سبيل الرشاد، وليس لهم هاد يهديهم إليه بعد أن منع الله عنهم الطافه، وتركهم في ضلالهم يعمهون.

وفى بناء الفعلين ﴿زَيْن﴾ و (صدوا) إيجاز بالحذف حيث بنى الفعلان لما لم يسم فاعله.

* ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ تذييل مقرر لمضمون الكلام قبله. وهو وعيد شديد للمشركين.

ودخول (من) على (هاد) فى سياق النفى (فما له) لاستغراق نفي الهداية لمن يرد الله إضلاله وفى العبارة من إيجاز الحذف:

حذف الضمير فى (يضلل) والأصل يضلله وحذف الهداية فى (هاد) أى فما له من هاد قط يهديه إلى سبيل الحق.

ومن الإخراج على خلاف الظاهر:

وضع المظهر (للذين كفروا) والأصل الإضمار: زين لهم، وإظهار اسم الجلالة فى (ومن يضلل الله) والأصل: ومن أضله.

والسر البلاغى فى الأول: التسجيل عليهم بالكفر مع إرادة التشنيع.

وفى الثانى: تأكيد عدم الهداية، لأن الله لا يرد له أمر، ولا يمنع ما أَرَادَهُ مانع.

وتقديم (له) على (هاد) لتعجيل المساءة من جهة ولتناسق الفواصل على روى واحد من جهة أخرى، وتنكير مهاد لتأكيد النفى وتأبيده.

* * *

٧ - ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾
[الرعد: ٤١].
الدراسة والتحليل:

هذه الآية من الآيات الواعظة. فبعد أن حاجَّ القرآن المشركين، وجردَ أصنامهم من كل حول وطول، جاءت آيتنا هذه لتلفت الأنظار إلى كمال قدرة الله في الكون، وبعض آثارها فيه. وإلى سنة من سننه في الحياة، وهي نفاذ قضائه وسرعة حسمه لشئون الخلق.

وجاء فيها هذا الاستفهام: (أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها)؟. ويرى المفسرون أن نقص الأرض في الآية مجازي ليس واقعا على الأرض ذاتها، وإنما على أهلها. أى نقص أهلها، أو المراد تداول أجزائها بين الناس. بأن يتتصر فريق على فريق في صراع ما فتضم أرض المهزوم إلى أرض المنتصر هذا حاصل قولهم.

ويبدو أنه غير المراد للحق عز وجل. فهو غير مقنع فيما نرى، والأولى أن يحمل على ما يحل بالأرض من عوامل التعرية كالعرض والمحو. ومن المعروف أن قارة بأكملها جُرِفَتْ قديما إلى قاع البحر الأبيض المتوسط. وأياً كان فإن الذى تطمئن إليه النفس أن حمل معنى الآية على التغيرات التى تطرأ على الأرض بسبب البراكين وغيرها هو الأليق. وفيما يلي إشارة سريعة إلى ما حدث بعد نزول هذه الآية من آيات كونية أثرت على طبيعة الأرض:

* زلزال شيراز جنوب إيران ١٩٧٢م شمل مساحة قدرها ٤٠٠ كم٢. هلك بسببه ٢٥ ألف نسمة، واختفت قرى بأكملها ودمرت ٣٠٠ قرية كانت محيطة بالمدينة.
* زلزال بيرو ١٩٧٠م شمل ١٢٨ كم٢، وأصاب ٢٧٠ ألف نسمة، واختفى بسببه ١٢ مدينة كبيرة ومئات القرى.

* زلزال اسكوبيلى اليوغوسلافية يوليو ١٩٦٣م. حيث دمرَّ المدينة كلها وقتل ١٢٠٠ ألف ومائتا شخص.

* زلزال اغادير بالمغرب ١٩٦٠م دمر المدينة وقتل خمسين ألف شخص.

* بركان كرا كانوا ١٨٨٣م. فقد صغر حجم المدينة بسبب هذا البركان من ٢٣٥,٥ كم^٢ إلى ١٠,٧ كم^٢(١).

هذا ما يجب فهم معنى الآية فى ضوئه، لا ما ذهب إليه المفسرون لأنهم اجتهدوا فى حدود المعرفة التى كانت متاحة لهم فى عصورهم.

أما المراد من الاستفهام: (أو لم يروا) فلهم منه موقفان:

* موقف السكوت عند الزمخشري والبيضاوى وأبى حيان.

موقف البيان عند أبى السعود، والألوسى، وابن عاشور فقد اتفقوا على أن الاستفهام فى الآية للإنكار؟ وهذا غير سديد. فالمقام يقضى - وكذلك التركيب- بأن الاستفهام للتقرير لا للإنكار. سواء كانت الرؤية بصرية أو علمية. والمعنى: قد رأوا؛ لأن النظم الحكيم يوقفهم ويلزمهم بما رأوا وعلموا زيادة فى إبطال مدعياتهم الكفرية. والإنكار الذى ذهب إليه من أشرنا إليهم^(٢) لا يستقيم أبداً؛ لأن نفى الرؤية لا يترتب عليه - هنا - غرض بلاغى قط، وينافى المقام منافاة ظاهرة. وهذه خلاصة ما ينبغى قوله فى هذا الاستفهام ونظائره.

أما دلالة التركيب على التقرير فأبين وأظهر، لأن الهمزة للنفى، وقد دخلت على النفى فصار المعنى إثباتاً. وهذا لا نزاع فيه كما لا نزاع فى إرادة التقرير فى نظائره من نحو قوله تعالى:

* ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ [المرسلات: ٢٠].

* ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ [المرسلات: ١٦].

* ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا﴾ [الشعرا: ١٨] من كل استفهام دخلت فيه الهمزة على نفى.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ﴾. توكيد الخبر بـ (أن) لتقوية الدلالة الواقعة عليها الرؤية.

(١) نقلنا هذه الوقائع من كتاب «الزلزال الكونى العظيم» د/ عبد العليم عبد الرحمن خضر: ص ١١٤ و ١٢٤. الدار السعودية للنشر والتوزيع.

(٢) تفسير أبى السعود: (٥/ ٢٧)، روح المعاني (١٣/ ١٧٣) التحرير والتنوير (١٣/ ١٧٠).

وفى (نأتى) استعارة تبعية لـ (نصيب) لأن المراد من «الإتيان» الإصابة . وقد أفادت الاستعارة تقرير المعنى وإبرازه فى صورة المتفرغ له كقوله: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

و (النون) فى (نأتى) و(نقصها) للتفخيم، لأن الله واحد لا جماعة .

* و(لا معقب لحكمه) كناية عن تفرد بالتصرف المطلق فى كل الأمور إبراماً وتنفيذاً، وأن جميع المخلوقات مقهورة له وحده ومجموع الجملتين ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ﴾ مستعمل فى تمجيد الله والثناء عليه، متضمننا تهديد المشركين ووعيدهم وأنهم لن يفلتوا من عقاب الله عز وجل .

* ﴿وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ تمجيد بعد تمجيد، ووعيد بعد وعيد، وهو تذييل مقرر لمضمون الكلام قبله، مع تضمنه تحذير المشركين من الاغترار بتأجيل مؤاخذتهم، وأن ذلك لا يعنى نجاتهم ولا إقرار ما هم عليه من شرك، فإن كل شىء عند الله له حكمة ومقدار. وأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون .

* * *

سورة إبراهيم

١ - ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ، لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾
[إبراهيم: ٩].

الدراسة والتحليل:

سورة إبراهيم عليه السلام ذات طابعين بارزين؛ الأول طابع قصصى سريع الإيقاع. والثانى: طابع وعظى إرشادى مفعم بالشواهد المؤثرة. ولفت الأنظار إلى بعض الدلائل الإلهية الداعمة للإيمان، الداعية إلى الإقبال على الله للفوز برضاه، والنجاة من سخطه.

وآيتنا هذه خطاب إلى مكذبي الرسالة الخاتمة من مشركى العرب، ساقه الله إليهم بعد إطلالة خاطفة على موقف بنى إسرائيل من رسالة موسى - عليه السلام - إليهم. وعنادهم له. وفى هذا الخطاب يذكر القرآن مشركى العرب بمصارع من كان قبلهم من المكذبين لرسالات الله من الأمم الغابرة وما أنزل الله بهم من انتقام، عساهم يرتدعون قبل فوات الأوان.

وصدّرت الآية بهذا الاستفهام:

* ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟﴾

وقد وقف الأئمة من بيان المراد من هذا الاستفهام موقفين كذلك الذى مر فى (الرعدة):

* موقف السكوت، وهو للزمخشرى والبيضاوى وأبى السعود والألوسى.

* وموقف البيان، وهو لأبى حيان والطاهر بن عاشور.

أما أبو حيان فقد حمّله على التقرير، حيث قال: «والهمزة فى (ألم) للتقرير والتوبيخ^(١)».

(١) البحر المحيط (٥/ ٤٠٧).

وأما الطاهر فقال: «والاستفهام إنكارى، لأنهم قد بلغهم أخبارهم»^(١). وهذا سهو وقع فيه الشيخ الطاهر، والجملة الثانية التى علل بها القول بالإنكار، وهى: لأنهم قد بلغهم أخبارهم تنافى ما ادعاه من الإنكار كل المنافاة. والخلاصة: أن هذا الاستفهام للتقرير والتوبيخ كما قال الإمام أبو حيان. ومن يضيف إليهما التذكير فقد أصاب.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ النبأ هو الخبر العظيم، لذلك أوتر على الخبر. و﴿قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ﴾ تفصيل للإجمال فى (الذين من قبلكم) وروعى فى ترتيب ذكرهم الترتيب الزمنى. وفى (عاد) و (ثمود) مجاز مرسل إذا أطلق كل منهما وأريد ذريتهما، وهم: قبيلتا عاد وثمود قوما هود وصالح. * ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ كناية عن صفة هى الكثرة. * ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ تفصيل للإجمال الذى فى (نبأ) كتفصيل الإجمال فى (الذين من قبلكم) وهذا من الفن البديعى المسمى باللف والنشر غير المرتب^(٢). لأن التفصيل الأول كان للثانى والثانى للأول. * ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ أسهب المفسرون فى بيان هذه العبارة بلاغيا، وفى عود الضميرين (هم) فى الأيدى والأفواه. وكل ما قالوه اجتهادات لا تثبت، وبعضها يدفع بعضها الآخر، والذى أرجحه فى المراد من هذه العبارة بلاغيا أنها كناية عن التهويل لما سمعوا من دعوة الرسل؛ لأن من يفزعه هول يلطم وجهه وفمه ويعض على يده.

وقد ذكر الله ذلك معزوا إلى التحسر والتندم كما فى قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٧].

(١) التحرير والتنوير (١٣/١٨٦).

(٢) لم نجار الاصطلاح البلاغى الذى يطلق على هذا «اللف والنشر المشوش» تأديبا مع كتاب الله، لذلك قلنا: غير المرتب.

* ﴿لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ﴾ تأكيد الخبر بـ (إن) واللام لبيان الإصرار على الكفر.

وفى: (فى شك) استعارة بالكناية حيث شبه (الشك) بظرف محيط بما فيه، وهم المشركون. ثم حذف المشبه به ورمز له بلازم من لوازمه، وهو الحرف (فى) الدال على الظرفية ومرادهم المبالغة فى شأن الشك فى صدق الرسالات وفى (منه) كناية عن الوعى الداعى إلى التوحيد.

والفصل بين الموصوف (شك) والصفة (مريب) التناسب رؤوس الآى. ولإيقاع الشك على (الوحي) بلا فاصل، وتنكير (شك) و (مريب) للتحويل حسب اعتقادهم.

* * *

٢ - ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِىَ اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [إبراهيم: ١٠].

الدراسة والتحليل:

فى هذه الآية بيان لما قالت الرسل رداً على كفريات المشركين، وقد بدأ الرسل بالرد على نكران المشركين لله، ثم أردفت بيان فضل الله عليهم بعد دلائل وجوده، ولكن المشركين تمادوا فى عنادهم فأنكروا الرسالات، واتهموا الرسل بأنهم مجرد مشاغبين يريدون صرف المشركين عن دين آبائهم وأنهم لم ولن يطيعوا الرسل، وتلكاؤا وتماطلوا وطالبوا الرسل أن يأتوهم ببرهان غير المعجزات التى أيدهم الله بها؟

وقد صدرت الآية بهذا الاستفهام بعد التمهيد له بقول الرسل لهم:

﴿أَفِىَ اللَّهِ شَكٌّ؟﴾

وأهل الذكر مجمعون على أنه استفهام إنكار، ونضيف إليه الإفحام والإلزام بإقامة الحجة عليهم، وهذه هى الخلاصة فى توجيه هذا الموضع.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ...﴾ فصلت هذه الجملة للاستئناف البيانى لأنها جواب تنتظره

النفوس بعد تطلعها إلى الوقوف على ما قاله الرسل .
وقول الرسل هذا لم يقع دفعة واحدة ، بل قاله كل رسول لقومه وقت إرساله
إليهم ، وسر التمهيد بقوله تعالى : (قالت رسلهم) ﴿ أَفَى اللَّهِ شَكٌّ ﴾ التشويق إلى
المقول ليتمكن في النفس كل التمكن .

* ﴿ أَفَى اللَّهِ شَكٌّ ﴾ إيجاز بالحذف ، حيث حذف المضاف إلى (الله) والتقدير :
أفى وجود الله ووحدانيته شك ؟ وتقديم الجار والمجرور (أفى الله) وهو مسند على
(شك) وهو المسند إليه قصر إضافي بالنظر إلى الأصنام ، أى : أفى الله شك لا فى
أصنامكم ، وفى هذا تعريض لهم بالغباوة ، لأن الأصنام هى الحرى أن يشك فيها لا
الله عز وجل .

* ﴿ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ نعتان لله عز وجل ذكرهما الرسل لإبطال شك
المشركين ، لأن من كان هذا شأنه من خلق السموات والأرض فمحال فى حكم
العقل أن يتطرق فيه شك .

* ﴿ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ ﴾ .
أوثر اسم الفاعل (فاطر) فى جانب السموات والأرض لأن خلقهما وقع وتم ،
فدلالة اسم الفاعل (فاطر) دلالة الماضى (فطر) .

وأوثر المضارع فى (يدعوكم) لتجدد الدعوة على ألسنة الأنبياء والدعاة من بعدهم
إلى قيام الساعة .

والجملة استئناف ابتدائي مسوقة لتوكيد الإنكار تأكيداً إثر تأكيد ، لأن من كان فضله
غامراً للعباد بمغفرة آثامهم والنسأ فى آجلهم تقتضى الحكمة أن يشكر لا أن يكفر
ويشك فيه .

ودخول (من) على (ذنوبكم) إشارة إلى أن بعض الذنوب وهى المتعلقة بحقوق
العباد لا تغفر إلا برضا مستحقيها أورد مظالمهم إليهم .

* ﴿ قَالُوا . . . ﴾ عطفت هذه الجملة على جملة (فردوا أيديهم) .
* ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ جملة قصرية ، المقصور فيها (أنتم) والمقصود عليه (بشر)

مثلنا) قصر موصوف على صفة، وقد كنوا بهذا القصر عن نفى الرسالات، لأن الرسالة عندهم لا تجمع البشرية، وهى من الكنايات اللطيفة كما ترى وتحتاج إلى ذكاء.

* ﴿عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ كناية عن موصوف هو الأصنام وفى (آبَاؤُنَا) تغليب إذ المراد الآباء الأذنون والأجداد الأبعدون، والسر فى تغليب (الأبوة) على (الجدية) قرب الآباء من عهد الأبناء وقوة الصلة بينهم.

* ﴿فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ الفاء تفرعية على ما تقدم، والمراد من الأمر (ائتونا) فيما يظهر هو التلكؤ والإعذار والتسويق.

* * *

٣ - ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢].

الدراسة والتحليل:

تمثل هذه الآية لقطة من الحوار الذى دار بين الرسل وأممهم وفيها يعلن الرسل ألا صارف لهم عن التوكل على الله.. وأظهروا عزمهم على الصبر مهما بالغت أعمهم فى العناد والأذى، وأن الله وحده هو الذى يتوكلون عليه، وقد جاء فى صدر هذه الآية هذا الاستفهام:

* ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ﴾، وهذا استفهام تقدمت لنا منه نظائر، ورصدنا من قبل مذاهب الأئمة فى المراد منه بلاغياً.

فهو استفهام إنكار لترك التوكل على الله، وطريق هذا الإنكار هو نفى الصارف عنه بطريق الكناية وهى أبلغ من التصريح.

أى لا صارف لنا عن التوكل عليه، وقد كنوا عن نفى الصارف بالسؤال عنه؛ لأن السؤال يستلزم نفى المسئول عنه وهذه خلاصة ما يقال فيه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ﴾ كناية جد لطيفة عن إثبات التوكل على الله،

وإظهار اسم الجلالة (الله) لتفخيم التوكل، وكان الظاهر أن يقال (عليه) لتقدم الاسم الجليل قبيل هذه الآية مباشرة ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾، وكذلك شدة تعلق الرغبة في الله، والثقة فيه.

* ﴿وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا﴾ جملة تعليلية لإيجاب التوكل على الله وقبح الانصراف عنه.
* ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا﴾ الظاهر أن اللام في: ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ﴾ موطئة للقسم، والمضارع جوابه لذلك أكد بالنون.

و(ما) مصدرية، والتقدير (على أذاكم إيانا).
وإيثار المصدر المؤول على الصريح لما في الفعل الماضي من توكيد الوقوع وتحقيقه.
* ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ تقديم الجار والمجرور (على الله) على (فليتوكل) لإفادة القصر، أى قصر الأفراد، أى: على الله لا على غيره.
والأمر في (فليتوكل) للإيجاب.

وفى (المتوكلون) مجاز مرسل باعتبار ما سيكون، أى فليتوكل المؤمنون، كما جاء فى الآية التى تقدمت هذه الآية مباشرة.
وسره هو شدة الرغبة فى التوكل على الله، وبه يكمل إيمان المؤمن، ويعز جانبه، ولأن التوكل على الله يستلزم الإيمان به، والعكس لا يستلزم.

* * *

٤ - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾
[إبراهيم: ١٩].
الدراسة والتحليل:

جاءت هذه الآية عقب الحديث عن الكافرين وما أعدّه الله لهم من سوء المصير، فلفتت الأنظار إلى آيات الله فى السموات والأرض، واتخذت من تقرير هذه الحقيقة إلى أن الله - إن شاء - ذهب بما خلق، وأحل مكانهم خلقاً آخر، وأن ذلك يسير بالنظر إلى خلق السموات والأرض.
والاستفهام الذى استهلّت به الآية:

﴿أَلَمْ تَرَ...﴾ استفهام تقرير وإثبات لمفعول الرؤية، وهذه قاعدة مطردة في هذا التركيب حيثما ورد، لأن نفى النفى إثبات وهذه خلاصة ما في هذا الاستفهام.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أَكَّدَ الخبر لأنه من الحقائق العظيمة، وقد مررنا بنا ذلك كثيراً في هذه الدراسة.

وتقديم السموات على الأرض لما في خلقها ورفعها بلا عمد من آثار قدرة الله الباهرة.

* ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ أسلوب خبري مستعمل في الوعيد، وفي الفعل (يذهبكم) كناية عن الإهلاك، وقد مُهِّد لتقرير هذه الحقيقة بخلق السموات والأرض، لأن خلقهما أعظم من خلق الناس وإهلاك الناس أيسر من خلقهم.

* * *

٥ - ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ، سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ﴾ [إبراهيم: ٢١].

الدراسة والتحليل:

وَبَيَّنَّا بنا هذه الآية وثبة سريعة إلى الأمام، وعرضت موقفاً من مواقف الغيب المختص بيوم القيامة، وكانت أول كلمة فيها بمثابة إزاحة الستار عن دور يؤدي أماننا ننظر إليه ونسمع ما يجري على السنة مؤديه، فها هم قد برزوا خاضعين لأمر الله يوم الحساب، وتستقطب الخصومة التي أَطْلَتْ على الموقف بين التابعين في الضلال والمتبوعين فيه، فقد قضى الله على التابع والمتبوع بالإلقاء في نار جهنم، فيتوسل التابعون إلى المتبوعين بما كانت بينهم من علاقات في الحياة الدنيا لكي يتحملوا عنهم شيئاً من عذاب الله، ويبادر المتبوعين بالاعتذار ثم بالقنوط واليأس من كشف ما بهم من عذاب، سواء جزعوا أو صبروا، فليس لهم من العذاب مخرج.

وفي الآية وردت هذه العبارات الاستفهامية:

* ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ﴾ * ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا﴾ .
 وقد صرّح الأئمة بأن الاستفهام الأول: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ للعتاب والتبكيك والتوبيخ^(١)، وهذه خلاصة ما قيل عن هذا الموضع.
 أما الاستفهام الثانى (سواء علينا أجزعنا أم صبرنا) فقد تقدم الحديث عنه فى سورة البقرة عند الحديث عن قوله تعالى فى الآية السادسة منها: (سواء عليهم...) فلا داعى للإطالة بتكرار ما قيل هناك^(٢).

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَبَرَّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ البروز كناية عن المشول بين يدى الله بعد البعث من القبور، وتقيد البروز بـ(الله) لأنه دعاهم دعوة من الأرض للحساب وتوفية كل نفس ما عملت.

* ﴿فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ بين (الضعفاء) و(الذين استكبروا) طباق إيجاب وقع موقعه من البلاغة ومطابقة مقتضى الحال، لا تحسينا للمعنى بعد الوفاء به قبل الطباق.

وإثارة الفعل (استكبروا) على الكبراء المقابل للضعفاء للدلالة على أنهم ادعوا العظمة ولم يكونوا عظماء حقيقة.

ولا يقدح فى هذه النكتة البلاغية ورود (الكبراء) فى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٧]، لأن الأول من كلام الله الخالص، والثانى من كلام الضعفاء الذى حكاه الله تعالى عنهم، وهو لا يكسبهم شرفاً، بخلاف كلام الله غير المحكى عن غيره.

* ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ تقديم الجار والمجرور (لكم) على (تبعاً) لأنه الأنسب فى مقام التبكيك والتوبيخ والتفريع، وفيه معنى القصر: أى تبعاً لكم لا لغيركم.

* ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أوتر الاستفهام بـ(هل) لتحقيق

(١) الكشف (٢/ ٣٧٢)، أبو السعود (٥/ ٤١)، روح المعانى (١٣/ ٢٠٦).

(٢) انظر (٣/ ١) من هذه الدراسة.

الإنكار الذى جعلوه توطئة للعقاب والتبكيك والتوبيخ وإظهار عجز المخاطبين عن دفع الضرر.

وفى (مغنون) استعارة تبعية؛ لأن المراد: هل أنتم تدفعون أو تتحملون عنا شيئاً من العذاب، فاستعير الإغناء للدفع أو التحمل؛ لأن من حمل عن غيره مشقة، فقد أغناه عن معاناتها.

ودخول (من) على (شئ) فى (من شئ) للتقليل والتحقيق أى: لا تملكون دفع شئ منه مهما كان يسيراً.

* ﴿قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ﴾ فصلت جملة (قالوا) إما للاستئناف البيانى، وإما لأنها جواب هذا السؤال المذكور فى النظم.

* ﴿مَا لَنَا مِنْ مَّحِصٍ﴾ تذييل مقرر لمضمون الكلام قبله وهو اليأس والقنوط.

ودخول (من) على (محيص) لاستغراق النفى.

أما تنكير (محيص) فللتحقيق أو الإعلام بدلالة استغراق النفى المفاد من دخول (من) على (محيص) كما تقدم.

* * *

٦ - ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾

[إبراهيم: ٢٤].

الدراسة والتحليل:

الاستقامة والصلاح أعمال وأقوال، والقول الطيب صنو العمل الطيب، وكما مدح الله العمل الصالح فى كتابه العزيز ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [الكهف: ١٠٧]، مدح القول الطيب وأمر به، ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٨٣]، ﴿وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الحج: ٢٤].

وفى هذه الآية يمثل القرآن الحكيم الكلمة الطيبة تمثيلاً رائعاً ليرغب العباد فيها لما فيها من خير فى الدنيا وفى الآخرة.

وقد تصدر هذا التمثيل الرائع استفهام تشويقي هكذا:

* ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا...﴾.

ولم يكثرث الأقدمون بالمراد من الاستفهام، أما ابن عاشور فقد تردد فيه بين الإنكار والتقرير، وحين حمّله على الإنكار ارتبك كلامه في تبريره^(١).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام للحث والتعجيب، ولا بد من ملاحظة التقرير قبلهما مع التشويق.

أما الإنكار الذي جوّزه ابن عاشور فلا سند له من الصحة وما أبعد المقام عنه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا...﴾ فصلت هذه الجملة عما قبلها لما بين الجملتين من كمال الانقطاع لأن الأولى خبرية لفظاً ومعنى، وهذه إنشائية لفظاً ومعنى.

* أما جملة الاستفهام فتحمل مع التقرير شحنة هائلة من التشويق والتأمل والتعجب من كيفية هذا المثل المضروب وتنكير (مثلاً) للتعظيم والتفخيم.

وفى (ضرب) استعارة تبعية، حيث استعير الضرب للذكر، أى ذكر مثلاً، وسره كمال العناية بقوة هذا المثل المذكور القوى التأثير الشبيه بتأثيره بتأثير الضرب فى المضروب أى قوة الإحساس.

* ﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ والتنكير فى (كلمة) للتعظيم والتفخيم، وهى تبدأ من القمة العليا هى كلمة التوحيد إلى أدنى كلمة فيها خير، وقد شبهت الكلمة الطيبة تشبيهاً تمثيلاً بالشجرة الطيبة فى ثباتها وامتداد نفعها ودوام خيرها، وأوثر الشجرة الطيبة مشبهاً بها لما فيها من الثبات وعميم المنافع، ووجه الشبه محذوف - وهذا هو شأن تشبيهات القرآن كلها - وقد أشرنا إليه بالهيئة الحاصلة من الثبات والامتداد مع كثرة المنافع ودوامها.

* ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ أوثر وصف أصل الشجرة، وهو جذورها

---

(١) التحرير والتنوير (١٣/٢٢٣).

الضاربة فى الأرض، بالثبات دون الشجرة نفسها، لأن العرف جرى على إطلاق لفظ شجرة على ما ظهر منها فوق الأرض، ولو وصفت بالثبات دون أصلها لفاتت لطيفة رائعة، لم يلتفت إليها أحد من المفسرين لأن كل شئ فيه ثقل إذا طرح على الأرض كان ثابتاً قاراً عليها، سواء كان كائناً حياً مما لا إرادة له، أو شجرة قطعت وألقيت على الأرض وجفت، لذلك - والله أعلم - أوتر وصف أصل الشجرة بالثبات دون الشجرة للإعلام بدوام حياتها وإثمارها لبقاء جذورها ضاربة فى الأرض، متمكنة من أسباب الحياة والبقاء.

ولما لم يدرك ساداتنا المفسرون هذا المعنى فسروا النظم الحكيم بأن الوصف إذا كان جملة (أصلها ثابت) كان أبلغ من الوصف المفرد (ثابت أصلها).

وهذا الذى ذكروه لا يمنع من إرادته الوجه الجديد الذى هدانا الله إليه فى فهم النظم الحكيم.

أما الجمع بين (أصلها ثابت) وبين (وفرعها فى السماء) ففوق ما فىهما من طباق ممكن فإنه كناية عن علو شأن هذه الشجرة بداية ونهاية، مع الإيماء إلى رفع الكلم الطيب إلى الله ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠].

* * *

٧ - ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾

[إبراهيم ٢٨].

الدراسة والتحليل:

يوجه الله نظر المخاطب- هنا- إلى مصير الذين كذبوا الرسل وكفروا بالله واحداً، وقد ورد هذا الاستفهام فى صدر الآية:

﴿أَلَمْ تَرَ .﴾ وهو استفهام تقرير وتعجيب، والرؤية الغالب أنها رؤية علمية من خلال ما قصَّ الله فى كتابه العزيز من أخبار الأمم الغابرة. وهذه هى الخلاصة فى هذا الموضع.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ كناية عن ذمهم غاية الذم والجمع بين (نعمة الله) و(كفرًا) من دقيق الطباق في النظم الجميل، لأن التقابل ملحوظ بين النعمة، والنعمة. ولما كان الكفران هو سبب النعمة أقيم مقام المسبب للإشعار بأنهم ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب بكفرهم.

* ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ في إسناد (أحل) إلى ضمير (الذين) وهو: واو الجماعة مجاز عقلى علاقته السببية فهم سبب في إدخال قومهم النار. أما ﴿دَارَ الْبَوَارِ﴾ فهي كناية عن موصوف هو جهنم بدليل قوله عقبه: ﴿جَهَنَّمَ يَصِيلُونَهَا﴾.

* * *

٨ - ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ، أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ﴾ [إبراهيم: ٤٤].

الدراسة والتحليل:

بعد تطواف سريع حول عظات التاريخ وعبره، وإجالة النظر في بعض الآيات الكونية التفت النظم الحكيم إلى صاحب الرسالة، وجدد له الأمر بإنذار الناس أهوال المحشر. ونقل لنا مشهداً من مشاهده العامة، إذ سرعان مايفزع الظالمون الذين كذبوا الرسل من أهوال الحشر راجين أن يعيدهم الله إلى الحياة ليسيروا سيرة صالحة ويطيعوا ما عصوه من أمر الرسل في الدنيا فيخيّب الله رجاءهم ويذكرهم بعنادهم الذي دأبوا عليه في الدنيا وعدم انتفاعهم بالآيات والعبر.

والاستفهام الذي ورد في هذه الآية، وهو: ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ﴾^(١) هذا الاستفهام للتقرير والتبكي والتوبيخ، وهذه خلاصة مذكره الآئمة في هذا الموضع^(٢)

(١) الزوال له معان منها المحو والانتقال من مكان إلى مكان والمراد هنا: البعث من القبور

(٢) انظر مثلاً: أبو السعود (٥/٥٦) والتنوير والتحرير (١٣/٢٤٨)

أسرار النظم وبلاغياته

* ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾ فى هذا التعبير مجاز عقلى وكناية، فالمجاز العقلى فى إسناد الإتيان إلى العذاب، وحقيقته يوم يأتىهم الله بالعذاب. وسره تهويل العذاب وتفظيعه حتى لكأنه يتحرك نحوهم بنفسه.

والكناية فى ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾ عن موصوف هو يوم القيامة * ﴿فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ إيجاز قصر فى (الذين ظلموا) لانتظام جميع الطوائف والأمم التى عصت الرسل وكفرت بالله. * ﴿رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ نداء استعطاف وتودد، وفى (أخرنا) كناية عن الإعادة إلى الحياة الدنيا.

ووصف (أجل) بـ (قريب) تليين فى الخطاب جعلوه وسيلة لاستجابة الله لهم. * ﴿نُحِبُّ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعُ الرُّسُلَ﴾ قدّموا وعدهم بإجابة دعوة الله، وأخروا طاعة الرسل، لأن المقدم هو الأصل والمؤخر فرع. وهو من عطف الخاص على العام والنكته فى ذكر الخاص لاستدراك ما بدر منهم من تكذيب الرسل والسخرية منهم. * ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ؟﴾ الواو للعطف على مقدر، أى أتقولون هذا الآن وكنتم أقسمتم فى الحياة الدنيا أنكم لن تبعثوا من قبوركم للقاء يومكم هذا. ودخول (من) على (زوال) فى (من زوال) لاستغراق النفى وتوكيده.

* * *

سورة الحجر

١ - ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر ٣٢].

الدراسة والتحليل

سورة الحجر شبيهة، بسورة إبراهيم عليه السلام، فقد مزجت بين الحديث عن مشركى العرب، وبين الإشارات الخاطفة لقصاص الماضين، وعرض بعض آيات الله فى الكون، ثم انفردت بذكر لمحة من قصة آدم عليه السلام وطاعة الملائكة وعصيان إبليس حين أمرهم الله بالسجود لآدم، وآيتنا هذه مقصورة على نداء الله لإبليس وسؤاله - وهو أعلم- عن تخلفه عن السجود لآدم.

﴿مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾؟

والاستفهام - هنا- كما نص كثير من الأئمة^(١) للإنكار أصلاً ثم ينشأ عنه التوبيخ. ومبنى الإنكار أن الله تعالى استفهم -وهو العليم- عن السبب الذى منع إبليس من السجود، وجعل هذا الاستفهام كناية عن نفى المسبب الذى ترتب على توهمه عند اللعين ترك السجود، وهى من الكناية اللطيفة كما مر فى مثيلاتها، والكناية كما نعلم- أبلغ لقرن الدليل فيها بالدعوى.

والمعنى: لا عذر لك فى الامتناع عن السجود الذى أمرتك به.

و(مالك): أى أى شئ استقر لك وثبت فعصيت أمرى ولم تسجد لآدم كما سجدت الملائكة وهم خير منك

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ﴾ فصلت جملة (قال) عما قبلها لأنها جواب عن سؤال مقدر نشأ عن الإخبار عن إبليس بامتناعه عن السجود، تقديره: ماذا قال الله لما لم يسجد؟ فبين الجملتين شبه كمال الاتصال.

---

(١) انظر: تفسير أبى السعود (٧٤/٥) روح المعانى (٤٦/١٤) التحرير والتنوير: (٤٦/١٤)

والغرض من التصريح بنداء اسم اللعين : (يا إبليس) للتسجيل عليه بامتناعه عن السجود، وكان ممكنا أن يقال: (قال مالك ألا تكون مع الساجدين) بدون نداء لاسمه الصريح لعنه الله.

* ﴿أَلَا تَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ أى مالك فى ألا تكون فحذفت للايجاز.

وأوثر لفظ (الساجدين) على الملائكة، لأن عدم السجود هو محط الإنكار. وفى العبارة إيجاز بالحذف باعتبار آخر، إذ التقدير مالك فى ألا تكون ساجدا مع الساجدين وقت سجودهم، لذلك أوثرت (مع) على (فى) لما فى (مع) من معنى المصاحبة فى السجود.

* * *

٢ - ﴿قَالَ أَبَشِّرْ تُمُونِي عَلَى أَنْ مَسْنَى الْكِبَرِ فِيمَ تُبَشِّرُونَ﴾ [الحجر ٥٤].

الدراسة والتحليل

لما جاءت الملائكة، إبراهيم عليه السلام ووجل منهم طمأنوه قائلين: ﴿لَا تَوَجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ فقال إبراهيم وكان قد شاخ وهرم:

﴿أَبَشِّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسْنَى الْكِبَرِ فِيمَ تُبَشِّرُونَ﴾ فثبتته الملائكة مرة أخرى:

﴿قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ﴾ فتاب إلى رشده، ثم قال:

٣ - ﴿.. وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ ثم التفت إلى الملائكة بعد

أن عرف حقيقتهم وسألهم:

٤ - ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ؟﴾

هذا وقد ورد فى هذه الآيات ثلاثة استفهامات. اثنان فى الآية الأولى موضوع

الدراسة وهما:

﴿أَبَشِّرْتُمُونِي؟﴾ .. ؟ * ﴿فِيمَ تُبَشِّرُونَ؟﴾

والثالث : (فما خطبكم)؟ وهو استفهام حقيقى ليس لنا فيه بحث، لأن المراد منه

هو مادخلت عليه أداة الاستفهام ولاخلاف فى هذا.

أما: (أبشرموني) - (فيم تبشرون) فهما مجازيان والمراد منهما الإنكار والاستبعاد لأن الإنجاب مع كبر السن مستبعد عادة، وهما مع الإنكار والاستبعاد يفيدان لونا من التعجب والدهشة، وهذه خلاصة ما يقال في هذين الاستفهامين.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قَالَ) فصلت جملة (قال) عما قبلها لأنها جواب عن سؤال نشأ عما قبلها، فبين الجملتين شبه كمال الاتصال، وإيثار الماضي في (أبشرموني) إشارة إلى تحقيق البشارة التي سلط عليها الاستبعاد، لأن الشيء غير المعهود يحسن إنكاره إذا أخرج مخرج المتيقن

* ﴿عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ﴾ المس في لغة القرآن مستعار حيث ورد لشدة الإحساس . . ومراد الخليل عليه السلام المبالغة في تصوير المانع من الإنجاب حسب العادة وإسناد المس - أيا كان معناه - إلى (الكبر) مجاز عقلي سره - كذلك - تهويل شأن الكبر الذي بلغه إبراهيم.

* ﴿فِيمَ تُبَشِّرُونَ﴾ تأكيد للاستبعاد المفهوم من قوله: (أبشرموني) وعدل عن الماضي (بشّر) إلى المضارع (تبشّر) إشارة إلى أن هذه البشارة تتعلق بأمر سيأتي لا بأمري، وتطبيقاً على قول الملائكة من قبل: ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾. والذي سَوَّغَ لإبراهيم - عليه السلام - استبعاد بشارة الملائكة عدم علمه بحقيقتهم قبل أن يفصحوا له عنها مع قيام المانع من الإنجاب عنده وعند امرأته.

* * *

٥ - ﴿قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكْ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [الحجر ٧٠].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية جزء من الحوار الذي دار بين لوط عليه السلام وبين قومه حين زارته الملائكة، وجاءه قومه يهرعون إليه لعمل الفاحشة فيهم، وقد تصدى لهم ورجاهم ألا يخزوه في ضيفه فقال فيما قال:

﴿. . . إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ * وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ﴾ فقالوا له:

﴿أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾؟ يعنى ألم نحذرك من حماية الناس منا والحيلولة بيننا وبين من نريد اللواط معه؟ وهذا الاستفهام مجازى، المراد منه التقرير والتذكير والزجر. وهذه خلاصة مايقال فيه.

لأنهم ذكروه بسبق نهيم إياه عن الدفاع عن الناس ضدهم ثم زجروه وجددوا له التحذير مرة أخرى.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿قَالُوا...﴾ فصلت هذه الجملة عما قبلها للاستئناف البيانى

* ﴿عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ إيجاز بالحذف؛ لأن التقدير: ألم نهك يا لوط عن حماية الناس منا؟ وآثروا لفظ (العالمين) هنا على (الناس) لإدخال جنس الملائكة فى حيز النهى لأنهم لم يكونوا معروفين لهم. بدليل أن لوطا نكرهم ولم يعرفهم، وكذلك إبراهيم من قبل صلى الله عليهما وسلم.

* * *

سورة النحل

١ - ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل ١٧].

الدراسة والتحليل:

سورة النحل سميت بهذا الاسم لأن لفظ (النحل) لم يرد إلا فيها، وهى السورة الثانية والسبعون فى ترتيب نزول القرآن، وجمع نزولها بين العهدين المكى والمدنى، وتنوعت أغراضها تنوعاً ملحوظاً:

من التذكير بالنعم، والانتصار لعقيدة التوحيد وإثبات الرسالة وإبطال عقيدة الشرك، والحديث عن الحياة الآخرة، ثم لفت نظر الناس إلى بعض آيات الله فى الكون، والعبر التى فى حياة الإنسان، والدفاع عن مصدر القرآن الألهى وبعض الرخص فى التكليف، والدعوة إلى الإحسان والاعتدال فى استيفاء الحقوق الخ... الخ

والآية التى معنا خاتمة احتجاج بدأت به السورة عقب طائفة من الآيات أشارت إلى نعم الله فى الحياة، فجاءت هذه الآية تنعى على مَنْ يسوون الله الخالق المدبر بمن لا خَلْقَ له ولا تدبير.

والاستفهام فيها إنكارى توبيخى إلزامى إفحامى.

﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ﴾

أما الاستفهام فى فاصلة الآية ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ فهو للنفى والتوبيخ مع الحث والتذكير يعنى أن الله يُنكر عليهم عدم التذكر ويوبخهم عليه مع الحث على تحصيل مافاتهم تحصيله.

وكلام الأئمة يدور حول هذه المعانى التى أشرنا إليها خلاصة ما قيل فى هذين الاستفهامين^(١).

---

(١) الكشاف (٤٠٥/٢) أبو السعود (١٠٤/٥) روح المعانى (١١٧/١٤) والتحرير والتنوير (١٢٣/١٤).

وتقدير الكلام فى الاستفهام الثانى: أتعلمون ماذكر من الآيات والنعم فلا تذكرون.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ﴾ هذا التركيب من صور التشبيه السلبى الذى أشرنا إليه كثيرا فى هذه الدراسة، وضابطه كما تقدم أن وجه الشبه بين الطرفين معقود على سبيل التوهم أو الادعاء خارج نطاق القرآن، فجاء القرآن لنفى أن يكون بين الطرفين صلة، وقد لحظنا أن القرآن ينفى هذه الصلة المتوهمه أو المدعاة بأداة الاستفهام لا بأداة نفى صريحة.

وذلك لأن النفى الصريح أشبه مايكون بالتلقين. أما النفى المستفاد من الاستفهام الإنكارى فيحتاج إلى إعمال فكر وتكون النفوس هى التى تدرك هذا النفى فيتمكن فيها كل التمكن.

أما التلقين فيهجم على النفس هجوما من الخارج تقبله أو ترفضه. أما ما تستنتجه النفوس بعملها وفكرها فلا سبيل لرفضه عندها، فإنكار المساواة بين الله وبين الاصنام- هنا- حكم عقلى قبل ان يكون شرعيا، لأن العقل يفرق بين الطرفين هنا تفريقا بدهيا
* (أفلاتذكرون) ايجاز بالحذف حيث حذف المعطوف عليه بالفاء كما قدرناه فى مبحث الدراسة والتحليل.

* * *

٢ - ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أُنزَلَ رِبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾^(١) [النحل ٢٤].
الدراسة والتحليل.

هذه الآية استطراد حديث بدأه النظم عن الذين لا يؤمنون بالآخرة، وقد ورد فيها هذا الاستفهام:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أُنزَلَ رِبُّكُمْ﴾ وهذا الاستفهام اختلف المراد منه عند الأئمة باختلاف القائل:

---

(١) قبل هذا الاستفهام ورد قوله تعالى: «وما يشعرون أيان يبعثون» وصورته صورة استفهام، أما معناه فلا استفهام فيه: لأن معنى الآية: وما يشعرون الوقت الذى سيبعثون فيه أى لا يعلمونه.

فإن كان القائل هم وفود الحجيج القادمين إلى مكة، فيسألون أهلها من المشركين عما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كان الاستفهام حقيقياً لمجازياً، والمراد منه حينئذ الوقوف على حقيقة المسئول عنه.

وإذا كان القائل هم المشركين بعضهم لبعض تندراً وتفكهاً كان الاستفهام مجازياً والمراد منه حينئذ التهكم والسخرية.

وإذا كان القائل هم المسلمون والمقول لهم هم المشركين، كان الاستفهام كذلك حقيقياً والمراد منه معرفة مايقوله المشركون عن القرآن، وكيف يرونه.

هذا خلاصة ما حام حوله كلام المفسرين لخصناه توخياً للإيجاز. ولم نقف عند حد التلخيص، بل أضفنا إليه ما لم يتعرض له أحد منهم من ذكر المراد من الاستفهام ونوعية الاستفهام نفسه حقيقى أو مجازى، ومن شاء فليرجع إلى مقالوه حسب إشارات الهامش^(١).

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾؟ إيجاز حذف، حيث بنى الفعل (قيل) لما لم يسم فاعله، وقد أدّى هذا الحذف إلى تكثير المعنى على النحو الذى مر فى مبحث الدراسة والتحليل. وإشار أداة الاستفهام (ماذا) لتفخيم شأن المستفهم عنه، كما أشرنا إلى ذلك مرات فى هذه الدراسة و﴿أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ كناية عن موصوف هو القرآن الكريم.

* ﴿قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ فصلت جملة القول إما لأنها استئناف بيانى على ماتقدم، وإما لأنها جواب الاستفهام المذكور : ﴿مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾؟ و﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ كناية عن الحكايات الخرافية حسب مدعاهم.

وفى العبارة إيجاز بالحذف؛ لأن تقدير الكلام: أنزل أساطير الأولين. ولم يصرحوا فى جوابهم بالإنزال مسنداً إلى (رب) لموافقة دعواهم أن القرآن غير منزل من عند الله بل هو حكايات القدماء جمعها محمد صلى الله عليه وسلم؟! *

* * *

(١) الكشف (١٠٦/٢) أبو السعود (١٠٧/٦) روح المعانى (١٢٢/٦) البحر المحيط (٤٨٣/٥) البياضوى (٥٤١/١) ابن عاشور (١٣١/١٤)

٣ - ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾، قَالُوا خَيْرًا، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَلِكُدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل ٣٠].

الدراسة والتحليل

هذه الآية بداية فصل نظيرى بين حالى المشركين والمؤمنين المسئولين من الوفود إلى مكة للاستفسار عن حقيقة الدعوة التى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم .
ففى حال المشركين كان الجواب أن القرآن أساطير الأولين وليس وحيا من عند الله؟!!

وفى حال المؤمنين بين النظم الآمين أنهم كانوا يقولون لسائليهم عن حقيقة القرآن أنه خير . وفى ذكر الحالىن دليل على أن القادمين إلى مكة كانوا يجمعون بين سؤال المشركين وسؤال المؤمنين بالرسالة الخاتمة . وهذه محمداً محمد لهم ؛ لأنهم أرادوا التثبت من حقيقة الرسالة ، فجمعوا بين سؤال الجاحد بها والمؤمن الخاضع لها .
والاستفهام على هذا حقيقى هدف إلى التبين والكشف عما يجهله السائل المتردد بين طرفى الخصومة ، ولم نر للسادة المفسرين آية إشارة إلى النص على نوعية هذا الاستفهام هل هو مجازى أم حقيقى ، وإن كنا نفهم من سكوتهم أنهم يرونه استفهاماً حقيقياً أخذاً بدلالة المقام الوارد فيه . وهذه خلاصة ما يمكن قوله فى هذا الاستفهام .
أسرار النظم وبلاغياته:

* أول ما استلفت أنظارنا فى هذه الآية ترك تقييد (قيل) فيها بالشرط الذى ورد قيداً فى (قيل) فى الحديث عن المشركين ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ أما هنا فجاء النظم خالياً من هذا القيد : ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾؟ وهذا يملئ علينا أن نطرح هذا السؤال . لماذا قيد الأول بالشرط ، وخلا الثانى منه؟ والجواب :
لم نر أحداً من القدماء لفظ هذا الملحظ ثم حاول الإجابة عليه ، بيد أن الشيخ الطاهر بن عاشور لفت نظره هذا الاختلاف بين الموضعين . ثم حاول الإجابة عليه بأن الشرط يؤذن بتكرار السؤال ، والخلو من الشرط لا يؤذن بالتكرار^(١) ، ومع تقديرنا

(١) التحرير والتنوير (١٤/١٤٦)

لما قال فإننا ظهر لنا فى المسألة ملمح بلاغى آخر نثبته هنا كما بدا لنا فنقول :
 إن خلو النظم من التقييد بالشرط فى الحديث عن المؤمنين دليل على أن من قدموا
 إلى مكة للاستفسار عن الرسالة الخاتمة كانوا يسألون المؤمنين قصداً، ويعولون على
 سؤالهم أصالة. أما سؤالهم للمشركون فلم يكن مقصوداً لهم من قدومهم ولا معولاً
 عليه عندهم بل كانوا يسألونهم إذا بدا لهم أن يسألوهم . . وعلى هذا فإن التحقق
 المفاد من (إذا) متعلق بالجواب ﴿قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ لا بالسؤال: ﴿مَاذَا أَنْزَلَ
 رَبُّكُمْ﴾ هذا ما بدا لنا، ولانخاله إلا صواباً وفوق كل ذى علم عليهم.

* ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ إثارة الفعل (اتقوا) على (آمنوا) لأن التقوى تستلزم الإيمان فى أعلى
 مراتبه، أما الإيمان فلا يستلزم التقوى. وحذف مفعول (اتقوا) للعلم به، وهو
 إيجاز بالحذف

* ﴿قَالُوا خَيْرٌ﴾ ورد (خيراً) هنا منصوباً فى مقام الحديث عن المؤمنين، بينما ورد
 مقابله (أساطير) مرفوعاً فى مقام الحديث عن المشركين
 وقد بين سادتنا المفسرون السر البلاغى فى هذا فقالوا إن الرفع فى (أساطير)
 للكشف عما كان يضمه المشركون من أن القرآن ليس وحياً منزلاً من عند الله بل هو
 ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ وهذا مطابق لاعتقادهم فى قطع الصلة بين القرآن وبين الإنزال.
 ولو نصبوا (أساطير) لكان منصوباً بفعل محذوف هو (أنزل) ولكنهم رفعوه ليكون
 خبراً عن مبتدأ محذوف أى : هو أساطير الأولين.

أما الذين اتقوا فإن نصب (خيراً) فى جوابهم جاء على إضمار الفعل (أنزل) وهذا
 الذى فطن إليه المفسرون فى غاية الحسن والجمال.
 * ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَلِذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾
 أجمع المفسرون على أن هذا من كلام الله لا من كلام المؤمنين، فهو على هذا
 استئناف ابتدائى من تمام التنظير بين الفريقين؛ فأولئك لهم جهنم وسوء المصير.
 وهؤلاء لهم الجنة، وحسنت مرتفعاً.

* * *

٤ - ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ، كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ٣٣].

الدراسة والتحليل:

هذا استطراد في الحديث عن مشركى العرب، وتهديد لهم بأنهم بعد تكذيبهم النبى ﷺ ليس لهم عند الله إلا أحد أمرين:

إما مجيء الملائكة لقبض أرواحهم وهم على حالهم من العناد والتكذيب.
وإما مجيء أمر الله، وهو عذاب الاستئصال. ثم ساق لهم شاهداً من أحوال الأمم الماضية، سلكوا مسلكهم فأهلكهم الله، ولم يظلمهم بهذا الإهلاك، بل هم الذين ظلموا أنفسهم.

وقد صدرت الآية بهذا الاستفهام:

(هَلْ يَنْظُرُونَ)؟ وقد تقدم لنا نظائر له، ونقلنا بيان الأئمة للمراد منه، وهو النفى أو الإنكار، فلا تطيل بتكراره هنا. وخلاصة ما فيه ما ذكرناه.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ إيثار (هل) لتحقيق الوعيد المذكور بعد (يَنْظُرُونَ) وإنما قيل ينظرون ولم يُقَلْ: (ينظرون) لبيان أن ما هُددوا به آت لا محالة وكأنهم ينظرون إليه نظر العين وفى (يَنْظُرُونَ) استعارة أخرى بأن تسمى تهكمية. لأنهم لا ينظرون فعلاً، بل هم رهناء الوعيد والتهديد. فشبه بقاؤهم حتى يحل بهم ما هددهم الله به لا محالة بنظر من حُبس لحُتفه وهلاكه.

* ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ كناية عن تعاقب قبض أرواحهم (أَمْرٌ رَبِّكَ) كناية عن عذاب الاستئصال. وقد رفعه تكرماً وتكريماً لصاحب الرسالة ﷺ.

* ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ صورة تشبيهية مسوقة لتعليل الوعيد الذى قبلها. أى مثل فعلهم من الكفر والتكذيب فعل الذين من قبلهم فكذبوا الرسل وكفروا بالله. ووجه الشبه هو المساواة فى الكفر والتكذيب.

وإيثار (ذلك) للإعلام ببعد فعلهم عن الصواب. والغرض من التشبيه هو التعليل والوعيد.

* ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ الواو عاطفة على محذوف والتقدير «كذلك فعل الذين من قبلهم فأهلكهم الله، وما ظلمهم الله» فالمعطوف عليه هو (فأهلكهم الله) ودليل الحذف هو: (وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ) فنفى الظلم عن الله -هنا- دليل على ذلك الإهلاك.

* ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ تذييل مؤكد لنفى الظلم عن الله ببيان مصدر الظلم الذى أحل بهم العذاب، وهو هم أنفسهم. وتقديم المفعول (أنفسهم) على العامل فيه (يظلمون) لتأدية غرضين بلاغيين:

الأول: القصر، وهو قصر صفة الظلم الذى أصيبوا بسببه على موصوف هو هم. وفيه تشنيع عليهم، وتسفيه لهم؛ لأن العاقل لا يظلم نفسه.

الثانى: تناسب رءوس الآى بحرف المد (الواو) ثم: (النون).

* * *

٥ - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ، كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النحل: ٣٥].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية تعرض علينا شبهة للمشركين يستندون إليها فى تبرير كفرهم وتشريعهم الناشئ عن هوى أنفسهم. فهم قد أشركوا بالله وادعوا أن هذا الإشراك وقع منهم بإذن الله ورضاه؟

ثم حرموا أشياء لم يحرمها الله وادعوا أن حصول هذا التحريم منهم تم بموافقة، من الله. وأن الله لو لم يأذن بهذا الشرك وهذا التحريم لمنعهم قسراً عنهما.

هذا هو اعتذارهم عن أنفسهم وعن آبائهم وسلفهم. وكنا قد عرضنا لإبطال هذه الشبهة بكل وضوح فى آيات تقدمت فى سورة الأنعام، فلا نطيل بتكراره هنا.

أما الاستفهام الذى ورد فى هذه الآية: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ فهو استفهام نفى وإنكار.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا...﴾ عطف قصة على قصة. والمراد من الذين أشركوا كفار مكة، وإيثار (لو) لتأييد نفى المشيئة بعدها دعما للاحتجاج لشبهتهم. وفى (وَلَا آبَاؤُنَا) إيجاز بالحذف يعنى: (ولا عبد آباؤنا).

* ﴿وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ إيجاز بالحذف، والتقدير: ولو شاء هذا التحريم ما حرمنا من دونه من شيء. و(من) الثانية لاستغراق النفى وتحقير (شيء). ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ صورة تشبيهية: أى مثل فعلهم هذا فعل المشركون من قبلهم. ووجه الشبه هو المساواة فى الكفر والضلال:

* ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ الفاء للتفريع على ما تقدم، وأوثر (هل) لتحقيق النفى: أى ما على الرسل إكراه الناس على شيء قط. بل عليهم تبليغ الناس ما أنزله الله إليهم، والذى اقتضى ذكر هذه الجملة - بلاغة - الرد على شبهة المشركين وإبطالها.

وكأن الله يقول لهم: لو كان الله يُكره الناس على ترك معاصيهم وكفرهم لوكل ذلك إلى رسله. ولكنه لم يفعل ولم يكلف الرسل إلا بالبلاغ الواضح. وليس معنى ذلك أن الله يقر المشرك على شركه. والمفتري على افترائه كما ادعى هؤلاء، فالدنيا دار بلاغ والآخرة دار عقاب.

وهذا الرد دلّ عليه بالأسلوب الكنائى وهو فى غاية الحكمة والبلاغة.

وفى التركيب أسلوب قصر: أى ما على الرسل عبء إلا عبء التبليغ.

وإيثار جمع (الرسل) على الأفراد (الرسول) لأن هذه الشبهة - ردها مخالفو كل الرسل. وليس مشركو العرب وحدهم، ولأن قصر الرسالة على البلاغ مهمة كل الرسل.

ووصف (البلاغ) بـ (المبين) لأن الوضوح فى التبليغ من تمام كل رسالة سماوية.

* * *

٦ - ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(١)
[النحل: ٤٥].

الدراسة والتحليل:

جاءت هذه الآية تحذيراً لأهل المعاصي بعد ذكر نماذج من معاصيهم في الاعتقاد والسلوك والتطاول بغير علم. فحذرهم الله شدة بطشه، وأن انتقامه قد يحل بهم فجأة وهم لاهون لاعبون. ودلَّ على هذا بهذا الاستفهام:

* ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ..؟﴾

ومن الأئمة من ضرب صفحا عن بيان المراد من الاستفهام هنا بلاغيا.

كالإمام الزمخشري وأبي حيان والبيضاوي، فهؤلاء اهتموا بشرح المعنى العام للآية، وهل المراد منها الحديث عن مشركي مكة أم غيرهم؟ أما الإمامان الألويسي وأبو السعود فقد أشارا إلى أن الاستفهام في «أَفَأَمِنَ» للإنكار^(٢).

وقال الإمام الطاهر إنه للتعجب^(٣)، ولم يصرح بالإنكار، ومعروف أن التعجب يصاحب كلا من التقرير والإنكار.

وهذه خلاصة ما قيل في هذا الاستفهام. وإن كنا نضيف إلى ما قالوه: التهديد والزجر.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ لما كان الاستفهام إنكاريا حسن إثارة الماضي على

المضارع في (أمن) ليتوجه الإنكار إلى ثقتهم المحققة في أمن لا حظ له فيه.

وفي (مكروا السيئات) استعير المكرة وهو التدبير السيء سرا، للعمل: أى عملوا

---

(١) قبل هذه بآيات كان قوله تعالى: ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمَكْدِينِ﴾ وهى آية (٣٦) وكيف فيها ليست استفهامية بل هى بمعنى الكيفية: أى انظروا كيفية عاقبة المكذبين. والأمر مثلها للتعجب والتهويل.

(٢) تفسير أبى السعود (١١٧/٥)، روح المعانى (١٥١/١٤).

(٣) التحرير والتنوير: (١٦٤/١٤).

السيئات. وسرها البلاغى الدلالة على «إصرارهم» على عمل السيئات، لا أنها تقع منهم عفوا.

وبعضهم يجعل (مكر) متضمنا لـ (عمل) ولم يصرح بالاستعارة.

* ﴿أَنْ يَخْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ الخسف غور الأرض تحت أقدامهم، وإيثار المصدر المؤول على الصريح فى المضارع من الدلالة على الاستقبال الصالح لحدوث الخسف بهم. وأل فى الأرض للعهد، وهى التى يقيم عليها المهتدون.

* ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ فى إسناد الإتيان إلى العذاب مجاز عقلى كما تقدم مرات، وأو فى ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ﴾ من عطف العام على الخاص، تهويلاً للوعيد، ومبالغة فى التحذير لعلهم يثوبون إلى رشدهم.

والشعور هو أدنى درجات الإحساس والعلم. وقد أكد نفى علمهم بمفاجأة العذاب لهم بالإسناد إليهم مرتين: مرة من حيث إسناد الفعل المنفى إلى ضميرهم (لا يشعرون) ومرة من حيث إسناد جملة (لا يشعرون) إلى (هم) العائد عليهم لأنه مبتدأ خبره الجملة بعده.

* * *

٧ - ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾

[النحل: ٤٨].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية من الآيات اللافتة إلى العظاات والعبر الكونية، وكلها من دلائل عظمة الله عز وجل، وقد تضمن هذا اللفت التأمل فى حركة الظل الناشئ عن الأجسام المادية تبعا لحركة الشمس السابحة فى الآفاق، أو حركة الأرض حول الشمس، وأن تلك الظلال تسجد لله تعظيما وإجلالا كما يسجد له العقلاء المخبتون فى خضوع وتذلل.

وصدرت الآية بهذا الاستفهام: (أولم يروا). ومن العجيب أن الأئمة، الذين عنوا ببيان المراد من الاستفهام هنا حملوه على

الإنكار. وهو استفهام تقرير، ما عدا أبا حيان فقد قال: إن الاستفهام للتوبيخ، ولم يفصح عن هذا هل مردوف على التقرير أو على الإنكار^(١).

أما أبو السعود والألوسى وابن عاشور فقد جزموا بأنه للإنكار^(٢).
والإنكار الذى ذهبوا إليه يأباه المقام ولايساعد عليه، ويأباه التركيب:
أما التركيب فلأن نفى النفى إثبات، والهمزة مقدمة من تأخير على مذهب الجمهور.

وأما المقام فإن الله تعالى أراد أن يلزمهم بهذه الرؤية التى لم يتعظوا بها لا أن ينفيها عنهم؛ لأن فى نفى الرؤية هذه. إعداراً لهم، ومحاماة عنهم.
ومما يدعو إلى الدهشة أن الطاهر بن عاشور قال بالإنكار ثم فسر الاستفهام تفسير التقرير فقال:

«أى قد رأوا» وهذا نص فى التقرير كما ترى. لأن التقرير هو الإثبات.
والخلاصة: أن هذا الاستفهام للتقرير، ويردف عليه الإلزام بالحجة، والتوبيخ على عدم الإذعان لها.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ تذكير بآيات الله العجيبة فى كل مخلوقاته العلوية والسفلية. وتنكير (شئ) لإفادة الاستغراق والشمول.
* (يتفيؤ ظلاله) إثثار المضارع للتجدد والحدوث مرات إثر مرات. وهو محط الرؤية والاعتبار، وجمع (ظلال) نظراً لتعدد معنى (شئ) وإفراد الضمير المضاف إليه «ظلال» نظراً للفظ (شئ) فهو مفرد فى اللفظ عام فى المعنى.
* ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ كناية عن استغراق جميع الجهات، ولعل فى جمع (الشمائيل) وإفراد (اليمين) ما يصلح أن يكون رمزاً إلى وحدة مصدر الحق، وتعدد مصادر غير الحق، لمحا إلى أصل المعنى فى (اليمين) وأصل المعنى فى (الشمال).

(١) البحر المحيط: (٤٩٥/٥).

(٢) أبو السعود: (١١٨/٥) وروح المعاني (١٥٣/١٤) التحرير والتنوير (١٦٨/١٤).

* ﴿سُجِّدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ أسلوب قصر فى الجملة الأولى أى سجداً لله وحده إن كان قصر أفراد. أولاً لغيره إن كان قصر قلب وتذييل مقرر لمضمون الكلام فى (وهم داخرون) إجراء لغير العاقل مجرى العاقل لاتصافه بوصفه.

* * *

٨ - ﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾ [النحل: ٥٢].

الدراسة والتحليل:

بعد أن قال الله ناهيا عباده: ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ عطف عليه قوله ﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً﴾ - أى خالصاً - ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾ رتب على وحدانيته وخلقه السموات والأرض وملكيته لمن وما فيهما، واستحقاقه التفرد بالخضوع والعبادة، رتب على هذه المحامد الجليلة نهى العباد عن اتقاء غيره، موبخا لهم عليه، حاثا على اتقائه هو وحده؛ لأنه الخالق المصور المنعم القائم على كل نفس بما كسبت.

وهذا الاستفهام ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾ أطبق الأئمة، من قبل فى نظائره أنه - أصالة - للإنكار، ويتوسعون أحياناً فيضيفون إليه معانى أخرى تناسب المقام كالتبويخ والتسفيه، وهما واردان هنا. والذى نراه أن الاستفهام - هنا - للنهى، لا لمجرد النفي أو الإنكار تغليظاً على من يتقى غير الله، والله هو الخالق المنعم الذى بيده مقاليد كل شيء. منه المبدأ وإليه المصير.

ومما يؤيد قولنا بالنهى ما ذكره الله تعالى فى هذه الآية، وقبلها وبعدها من آياته فى الكون، وإنعامه على عباده وسعة سلطانه. وجلال شأنه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أسلوب قصر. أى له لا لغيره ما فى السموات والأرض.

* ﴿وَلَهُ الدِّينُ وَأَصِيبًا﴾ جملة قصرية: أى له الدين الخالص لا لغيره.
والأول قصر أفراد. أما الثانى فيحتمل مع الأفراد بنفى الشريك أن يكون قصر
قلب إذا كان المخاطب يؤمن بالوهمية الأصنام، ويكفر بالله.
* ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾ الهمزة مقدمة من تأخير على مذهب الجمهور، والفاء عاطفة،
والأصل أن يقال: فأغير الله تتقون.

وغير مقدمة على مذهب الزمخشري ومن تابعه، ومدخولها محذوف والفاء
عاطفة عليه، وقدره أبو السعود فقال: أى عُقِيب تقرر الشئون المذكورة من تخصيص
جميع الموجودات للسجود له تعالى وكون ذلك كله له، ونهيه عن اتخاذ الأنداد وكون
الدين له واصبا المستدعى تخصيص التقوى به سبحانه غير الله الذى شأنه ما ذكر
تتقون فتطيعون^(١).

وتقديم (غير) على عامله (تتقون) لأنه محط الإنكار لأن المنكر أن يكون غير الله
هو المتقى، لا مجرد التقوى كما تقرر من قبل.

* * *

٩ - ﴿يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي
التُّرَابِ، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: ٥٩].

الدراسة والتحليل:

كان العرب فى الجاهلية يتشاءمون من إنجابهم البنات وتضييق الأرض بما رحبت
على من تولد له أنثى، بل كان الرجل إذا رزق أنثى يرى ذلك عاراً وفضحاً ينبغي
الاستتار عن الناس منه.

وقد قص القرآن هذا عنهم فقال:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ وبعدها وردت

آيتنا:

﴿يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾، وفيها ورد هذا الاستفهام:

(١) تفسير أبى السعود (١٢٠ / ٥) وقد أسرف فى تقدير المحذوف.

﴿أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ .

وهذا الاستفهام من فرائد القرآن، وهو تصوير لحالة نفسية اعترتها الحيرة والتردد بين أمرين متقابلين لا يدرى أيهما يكون.

وأصل الاستفهام أن يكون بين طرفين: مستفهم (اسم فاعل) ومستفهم منه (اسم مفعول) وليس ما في الآية من هذا القبيل بل هو تصوير لحالة نفسية اعترها مكروه فتحيرت ماذا تفعل، ولذلك أشار بعض الأئمة (لا كلهم) إلى أن معنى هذا الاستفهام هو التردد، وقد أصابوا فيما قالوا. وهذه هي خلاصة ما يقال في هذا الاستفهام.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ﴾ أوتر المضارع (يتوارى) للدلالة على تكرار الحدث وتجده بتجدد دواعيه وهو استعارة عن (يتخفى)، لأن ما كان وراء كان خافيا، وهى استعارة تبعية، سرها المبالغة فى تصوير التخفى.

* وفى بناء الفعل (بُشِّرَ) لما لم يسم فاعله إيجاز بالحذف لأن الغرض البلاغى لم يتعلق بذكر الفاعل بل بالفعل نفسه.

وفى (بُشِّرَ) استعارة تهكمية، حسب اعتقادهم شَرِيَّةٌ إِنْجَابُ الْإِنَاثِ. وأل فى (الأنثى) لتعريف الجنس فتفيد العموم.

* ﴿مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ فى اسوداد الوجه استعارة لما يعلو الوجه عند المكروه من تجهم وانقباض. وأوتر (كظيم) وهو صفة مشبهة على (كاظم) لما فى الصفة المشبهة من التأصل والدوام.

* ﴿أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ قُدِّمَ الْإِمْسَاكُ عَلَى هُونٍ، وهو الشعور بالهوان مع حياة الأنثى؛ لأن الحياة هى الأصل، ولأن عاطفة الأبوة تميل إليها. والعبارة كناية عن إبقاء حياة الأنثى مع عدم الرغبة فيها.

* ﴿أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ يدسه كناية عن الدفن حيًّا. وتذكير الضمير مراعاة للفظ (ما) وهذا استفهام صورى وسيأتى له توضيح إن شاء الله.

* ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ استئناف مسوق لبيان قبح سلوكهم والنعى عليهم بالسفاهة

والحماقة، إذ لو فكروا قليلا لعلموا أنه لولا (الأنثى) لانقرضت الحياة.

* * *

١٠ - ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [النحل: ٧١].

الدراسة والتحليل:

فى هذه الآية يسوق الله مثلاً حكيماً رائعاً فى حجاج عبدة الأصنام يكشف لهم فيه عن بطلان هذه العقيدة بمثل مضروب لهم من واقع حياتهم. فمن المعروف أن نظام الرق، وهو المعبر عنه بـ (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) فى الآية كان فاشياً فى حياة العرب فى الجاهلية وفى صدر الإسلام، وأن سادة العبيد لم يكونوا يشركون عبيدهم وإماءهم معهم فى أموالهم، ولا يستشيرونهم فى شىء من شئونهم، ويرونهم عبيداً وإماء لا وزن لهم.

استثمر القرآن هذه الظاهرة فواجه بها من أشركوا الأصنام فى النفع والضرر والألوهية مع الله. فقال لهم:

أنتم لاترضون لعبيدكم وإماءكم أن يكونوا شركاء لكم فيما تملكون مع أنكم جميعاً من سلالة واحدة؛ أبوكم آدم وأمكم حواء. وتشتركون فى خصائص البشرية، فإذا كنتم لاترضون ذلك لأنفسكم مع ما ملكت أيمانكم، فكيف تشركون أصناماً مصنوعة من جماد مع الله فى الألوهية مع عدم التماثل بينها وبين الله. فالله هو الخالق، والأصنام من أعجز مخلوقات الله.

وفى ختام هذه الآية جاء هذا الاستفهام: ﴿أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ؟﴾

وخلاصة ما يقال فى هذا الاستفهام أنه استفهام إنكار وتوبيخ.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ خبر أريد به التمهيد لما بعده، والمراد بالتفضيل تفاوت الأرزاق فى الزيادة. أى زاد بعضكم على بعض فصرتم

طبقات فيما تملكون، ومنكم من لا يملك أصلاً كالرقيق أو ملك اليمين، ثم فرّع على هذا التمهيد قوله تعالى:

* ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾.

وفى هذا تقرير لحقيقة واقعة لا ينكرها المخاطبون؛ لأنهم يمارسونها فى حياتهم. فليس منهم من يشرك عبده أو عبيده معه فى ماله، يتصرفون فيه بكل حرية كما يتصرف هو، ولا يرى لهم من الفضل ما يراه لنفسه أو لغيرهم من الأحرار. وهذه كناية لطيفة عن إبطال عقيدة الشرك. أى أن الله يعلو سلطانه فوق كل شيء فلا يشبهه أحد من خلقه، كما تعلون أنتم بالحرية على أرقائكم ومملوكيكم. وفى هذا إلزام لهم بالتسليم ببطلان عقيدة الشرك.

فهذا الأسلوب الخبرى مسوق لإلزامهم ببطلان اعتقادهم بطريق الكناية التى اقترن فيها الدليل بالدعوى.

* ﴿أَفَبِئْزَمَةٍ اللَّهُ يَجْحَدُونَ﴾ التفات من الخطاب إلى الغيبة، وسره الإعراض عنهم بعد إلزامهم بالحجة.

***

١١ - ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾

[النحل: ٧٢].

الدراسة والتحليل:

فى هذه الآية يمتن الله على عباده جميعاً بنعمه الجليلة، بادئاً بنعمة (الأزواج) ونعمة (الإحباب) ثم الرزق من الطيبات، ثم يوبخ من يؤمن بالباطل ويكفر بنعم الله.

والاستفهام فى قوله تعالى: ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ للإنكار والتوبيخ، وهذه خلاصة ما يقال فيه

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ العطف على ما تقدم ومجىء الخبر جملة فعلية لتوكيد نسبة الجعل إلى الله مرتين، أولاهما إسناد الفعل (جعل) إلى الضمير العائد عليه، والثانية إسناد الجملة إلى اسم الجلالة (الله) لأنها خبر عنه. وتنكير أزواجاً للتكثير.

* ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ أخرت هذه الجملة عما قبلها لأنها مسبب والأولى سبب، ورتبة المسبب التقديم على السبب، كما قدم (بنين) على (حفدة) لنفس العلة في تقديم (أزواج) على (بنين وحفدة) لأن الأبناء سبب في الحفدة. وتنكير (بنين) و(حفدة) للتكثير. وكذلك بناؤهما على (فعيل وفعله) لا أفعال كأبناء وأحفاد. والكثرة - هنا - مراعى فيها عموم المخاطبين.

* ﴿أَفِيبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ التفات من الخطاب إلى الغيبة بعد الإعراض عنهم لإيمانهم بالباطل، وكفرهم بالحق، والإنكار موجه إلى قبح الإيمان بالباطل وقبح الكفر بالحق. أى مجموع الأمرين.

* * *

١٢ - ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، هَلْ يَسْتَوُونَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٧٥].

الدراسة والتحليل:

وهذا مثل مضروب لعجز الأصنام التى اتخذها المشركون آلهة من دون الله، ولما كانت الأصنام فى غاية العقم والعجز وقد ساووها - جهلا - بالله القدير على كل شىء، عمد النظم القرآنى إلى هذا التمثيل بين حالين مختلفتين: حال عبد مملوك عاجز عن كل شىء. وحال رجل حر من الله عليه بمال كثير حلال طيب، ينفق منه ليلاً ونهاراً، فهل يرقى ذلك العبد المملوك الشبيه بالعدم إلى درجة ذلك الحر الغنى السخى؟

ضرب الله هذا المثل الحكيم البليغ بعد قوله عن المشركين :
﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾.

فجاء هذا المثل فى أعقاب بيان ضلالهم ليكشف لهم عن خطئهم من خلال الموازنة بين حالى العبد المملوك العاجز، والحر الغنى السخى، ولما كانت المماثلة بين هاتين الحالين مستحيلة فكذلك ادعاء المماثلة، بين الأصنام والله مستحيلة فى حكم العقل. والاستفهام فى قوله تعالى: (هل يستون) للإنكار الشديد والتسفيه والتقريع. وقد تقدمت أمثلة من هذا النوع من الاستفهام الذى يراد به نفى المماثلة بين طرفين بينهما كل التباين. وهذه خلاصة ما قيل فى هذا الاستفهام بلا أدنى نزاع.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ المقام يقتضى أن يقال: (يضرب الله مثلا) بالمضارع، لأن هذا المقام مقام إنشاء لهذا المثل. لا مقام إخبار ووضع الماضى موضع المضارع له دواعى بلاغية، منها التحقق. وليس هذا المعنى بممتنع هنا. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بمجاز المشارفة - أى مجاز (القرب) وضابطه التعبير بالماضى فى موضع المضارع إذا قرب وقت التلبس بالفعل. ومن أمثله عند الفقهاء: (قد قامت الصلاة) وهى ما قامت حين يقال هذا القول بل ستقوم بعد الفراغ مباشرة.

ومنها قولهم (حضرته الوفاة) لمن كان يعانى سكرات الموت. وهو لم تتم وفاته حين يقال هذا القول.

وكذلك (ضرب) فى الآية، فقد نُزِّلَ الشروع فى ذكر المثل منزلة الفراغ من ذكره. وقد تقدم أن: ضَرَبَ المثل هو اعتماده وذكره. والتعبير عن ذكره بالضرب للإعلان بقوة تأثيره فى النفوس كتأثير الضرب فى المضروب.

ووصف (عبدا) بـ (مملوكا) احتراس بليغ، لأن العبد فى العرف اللغوى العام يطلق على كل الناس. لذلك أُوْثِرَ وصف (عبداً) بـ (مملوكا) لبيان أن هذا العبد رقيق مملوك

لغيره، لأن المملوك لا يملك من أمر نفسه شيئاً وكذلك وصفه بـ ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾
تمثيلاً له بكل صفات النقص والعقم المناسب لبيان حال الأصنام.
* ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا﴾ ما تقدم كان تمثيلاً
للأصنام فى شدة عجزها وعقمها وحقارتها، وهذا المثل مضروب لله - سبحانه
وتعالى - فى كماله وجلاله وجماله.

قوبل فيه العبد المملوك بالغنى الحر الذى ينفق ويتصرف فى ماله من غير سلطان
لأحد عليه.

و(سِرًّا وَجَهْرًا) مع ما فيهما من طباق إيجابى واقع موقعه من البلاغة. فهما كناية
عن تجدد الإنفاق فى كل وقت تدعو فيه الحاجة إلى الإنفاق ليلاً: سرا، ونهاراً:
جهراً- وهذا هو الأصل. وإلا فالسر قد يكون نهاراً والجهر قد يكون ليلاً.
* ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ الجمع - هنا - بعد الأفراد فى طرفى التمثيل مراعى فيه - والله
أعلم - معنى كل من الطرفين، لا لفظه. فالعبد المملوك نوع تحته أفراد، ومن رزقه
الله رزقا حسنا. . نوع تحته أفراد.

* ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ جملة اعتراضية بين نفى الماثلة المذكورة والتنبيه على جهل أكثرية
المشركين. وفى هذا الاعتراض تذكير للناس باستحقاق الله وحده للحمد لأنه
الخالق المنعم، وتعريض بالمشركين الذين يعبدون غير الله ويكفرون بالله ونعمائه.
* ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ الضمير عائد على المشركين المذكورين فى ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا﴾. و(بل) للانتقال
من إبطال عقيدتهم إلى ذمهم إما بالجهل الذى هو صفة أكثرهم، وإما بالعناد الذى
بيديه من يعلم منهم، وهم القليل؛ فلا خير فى عالمهم ولا فى جاهلهم لإطباق
جميعهم على الإشراك.

١٣ - ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
[النحل: ٧٦].

الدراسة والتحليل :

وهذا مثل آخر ضربه الله لنفى التماثل بين المتفاوتين . وطرفاه هما الرجلان المذكوران فى قوله تعالى : (رجلين) ثم فرق بينهما : فأحدهما عبد مملوك ، دل على ذلك قوله : ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ والمملوكية نقص تفقد من قامت به أهلية التصرف .

ثم هو أبكم لا يتكلم ولا يفهم . وعديم الجدوى لا يحسن عمل شئ قط وهو عبء على مولاة (مالكة أو ولى أمره إن كان حرا) .

وإذا تأملنا هذه الصفات وجدناها تسلب عن قامت به كل مقومات الحياة ، وتحيله إلى كتلة ، مادية صماء . وهذا هو حال الأصنام التى يتخذها المشركون آلهة .

أما ثانى الرجلين فهو الذى متعه الله بأصول النعم وثمارها : فهو طليق اللسان يأمر بالعدل بين الناس ، ويستمد هذا الأمر من علم صحيح . عمله هو الإصلاح بين الناس والدعوة إلى الحق والهدى والنور . فهو ملائكى الطباع .

وهذا مثل مضروب لكمال الله عز وجل بإزاء حقارة الأصنام وعجزها الكامل . فإذا قيل بعد هذا إن الرجلين غير متماثلين سارع العقل إلى اعتماد هذه (النتيجة) التى نطقت بها المقدمتان البدهيتان الصادقتان كل الصدق . وقامت الحجة على المشركين كالصخرة الضخمة التى تهوى فوق الرؤوس فتدكها .

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ أسند ضرب المثل إلى اسم الجلالة فى هذه الآية والتى قبلها لتفخيم هذين المثليين المضروبين ، وهذا التفخيم ملحوظ فى بنائهما اللغوى ، وفى معنهما ، وفى إقامة الحجة وبطلان عقيدة الشرك لهما ، والإشارة إلى أنها قضية من قضايا العقل يسارع هو فيها بتبطل الباطل وتحقيق الحق .

* ﴿رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ...﴾ هذا من الفن البديعى المسمى بـ (الجمع والتفريق).
فقد جمع بينهما فى صفة (الرجولة) ثم عاد ففرق بينهما بالأوصاف التى تختص
بكل منهما.

موازنة بين المثلين :

المثل الأول: سيق لتفاوت الأفعال بين الطرفين المترتب على تفاوت الأحوال.
فالرقية تقابلها الحرية، وشلل اليد يقابله الإنفاق فى المثل الأول.
والمثل الثانى: مضروب لتفاوت الأقوال. فالخرس فى الرجل الأول يقابله طلاقة
اللسان فى الرجل الثانى. وما يترتب على الخرس من عقم فى الرجل الأول يقابله
الأمر بالعدل فى الرجل الثانى.
والجهل فى الرجل الأول يقابله السير على الصراط المستقيم فى الرجل الثانى.
وأوثر (هل) فى هذا المثل كما أوثر فى المثل الأول لتحقيق نفي المماثلة بين
الطرفين.

* * *

١٤ - ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾
[النحل: ٧٩].
الدراسة والتحليل :

هذه الآية مسوقة للفت نظر الناس إلى آية من آيات الله فى غير أنفسهم، بعد أن
وقفهم على آيات فى أنفسهم فى قوله تعالى قبل هذه الآية: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ
بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ﴾.

وقد ورد فى آيتنا هذه هذا الاستفهام :

* ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ...﴾.

وقد أغفل الأئمة الحديث عن بيان المراد من هذا الاستفهام إلا اثنين هما أبو السعود
وابن عاشور، وصرحا أنه للإنكار، وتطوع ابن عاشور فقال لإنكار عدم الرؤية.

وأشار أبو حيان إلى إرادة التعجيب^(١).

ونعود فنقول - كما قلنا من قبل - إن هذا سهو وقع فيه كل من أبى السعود وابن عاشور؛ لأن الاستفهام هنا للتقرير أصالة ويضاف إليه التوقيف على آثار قدرة الله والتعجيب منها، وقد مرّ قريباً الرد على مثل هذا السهو، وقلنا إن المقام والتركيب اللغوي يبيان ما ذهب إليه الإمامان. فالله تعالى يقرر المخاطبين بهذه الرؤية (البصرية) ولا ينكر عليهم انتفاءها كما قالوا. وهذه خلاصة ما يمكن قوله هنا.

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾. فصلت هذه الجملة عما قبلها لأن بين الجملتين كمال الانقطاع. فالأولى ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا...﴾ خبرية لفظاً ومعنى. وهذه (ألم يروا) انشائية لفظاً ومعنى.

* ﴿إِلَى الطَّيْرِ﴾ الرؤية تعدى بنفسها. وعديت - هنا - وفي مواضع كثيرة من النظم الحكيم بـ (إلى) لزيادة التقرير والتوكيد.

* ﴿مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسْكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ...﴾ هذا هو محط التقرير والتوقيف والتعجيب. والجو الفضاء المتصل بالأرض، وفي إسناد الإمساك إلى (الله) لأنه زودها بآلات الطيران والقبض والبسط والارتفاع والهبوط والنزول، والجملة قصرية: أى ما يمسكهن ماسك إلا الله عز وجل، وهى قصر صفة الإمساك على موصوف (الله) قصرًا حقيقياً.

* ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أكد الخبر بـ (إن) واللام، واسمية الجملة؛ لأن مضمونه من الحقائق العظيمة التى حقها أن يعبر عنها بأسلوب عظيم مثلها. والتعبير باسم الإشارة (ذلك) لتفخيم المعنى، وتنكير (آيات) للتعظيم.

وفى تقديم الخبر (إن فى ذلك) على المبتدأ (الآيات) قصر إضافى. ولتناسق رءوس الآيات بتأخير (يؤمنون) مع تضمن الخبر الحث على الاعتبار بهذه الآيات.

* * *

---

(١) تفسير أبى السعود: (١٣٢/٥) والتحرير والتنوير (٢٣٥/١٤) والبحر المحيط (٥٢٣/٥).

سورة الإسراء

١ - ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾
[الإسراء: ٤٠].

الدراسة والتحليل :

أساليب الاستفهام فى سورة الإسراء عزيزة، وبعض أدواته لم يُرد منها استفهام مثل (كم) كما فى الآية (١٧) ومثل (كيف) كما فى الآية (٤٨)، وأول استفهام فيها ورد فى الآية رقم (٤٠) التى أثبتناها فى أعلى الصفحة هنا، وهى واحدة من آيات الاحتجاج مع المشركين، الذين جعلوا لأنفسهم «البنين» وجعلوا لله - سبحانه - الإناث وسموا الملائكة إناثا بغير علم. شنع الله عليهم فى هذه الآية، وكذب دعواهم أن الله اختار لهم البنين، ورضى هو بالإناث.

لذلك صدرت الآية بهذا الاستفهام: ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ...؟﴾ وهو استفهام تكذيب وإنكار.

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا﴾ الإنكار والتكذيب موجهان إلى مجموع الأمرين:

* دعواهم أن الله خصهم بالبنين.

* دعواهم أن الله خص نفسه بالإناث.

وقدّم نفى اختصاصهم بالبنين على نفى دعوى اختصاصه بالإناث لأنه المهم عندهم. فبدأ النظم الحكيم بتجريدكم مما ادعوه، ونفى هذه الدعوى يقتضى نفى الدعوى الثانية؛ لأن المقام مقام تكذيب وإنكار. وعلى هذا يكون نفى الدعوى الثانية ملحوظا مرتين:

مرة من تكذيبهم فيما ادعوه لأنفسهم ، ومرة فى عطف الثانية على الأولى . وأل فى (البنين) وفى (الملائكة) لتعريف الجنس ، ومن جهل المشركين أنهم كانوا يسمون الملائكة بنات الله .

وقد تصدى القرآن لهذه الفرية فى مواضع أخرى ، كما فى قوله تعالى :
(الْكُمْ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَى * تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) [النجم ٢١ ، ٢٢] وقوله تعالى : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُونَ * أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ) [الصافات ١٤٩ ، ١٥٠] .

* ﴿إِنْكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ تذييل مقرر لتأكيد الإنكار فى صدر الآية . وتوكيد الخبر لثبوت هذا الجرم عليهم بأوكد الطرق .

وإيثار المضارع للإعلام بتكرار هذا القول عنهم ، وفى تسميته قولاً إشارة إلى أنه مجرد ألفاظ لا مضمون لها فى الواقع . والمراد به الكذب الفاحش والبهتان المبين ووصفه بـ(عظيما) للمبالغة فى تصوير شناعته وقبحه بقرينة إنكاره وتكذيبه .

* * *

٢ - ﴿وَقَالُوا أَأِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا أِذَا لَمْبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾؟

[الإسراء : ٤٩] .

الدراسة والتحليل :

ما يزال الحديث متصلا عن المشركين ومنكرى البعث . وهذه الآية تسجيل لإحدى مقولاتهم ، وقد سبقت الإشارة إليها فى سورة الرعد فى الآية رقم (٥) وآيتنا هذه حكّت عنهم قولهم هذا :

﴿أِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا أِذَا لَمْبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾؟ وهو استفهام للإنكار والاستبعاد فى أقوى صورهما اللفظية . إنهم ينكرون ويستبعدون البعث بعد الموت ، وصيرورة الأجساد عظاما ورفاتا (فتات) لما بين هذه الحالة التى وصفوها وبين الحياة من تنافٍ .

وقد تكرر الاستفهام لفظاً مرتين: * ﴿أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا..﴾؟
 * ﴿أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾؟ ولكن المراد واحد لأن تكرار الهمزة فى (أإننا) بعد قولهم: (أئذا) لتأكيد الأول.

وكان الأصل أن يقال: أئذا كنا عظاما ورفاتا نبعث أحياء من جديد؟ ولكنهم لم يكتفوا بالاستفهام الأول فأكدوه مرة أخرى بالثانى.

وقد لحظنا فى الاستفهام الثانى لطيفة بلاغية لم يتنبه إليها أحد ممن نستتبع آراءهم فى هذه الدراسة، وهى لماذا أصر منكرو البعث على ذكر (إن) فى الاستفهام الثانى؟ ودخول (إن) هذه تنافى مقصودهم الذى هو الإنكار، فكان الأولى بهم، وهم أرباب البيان، أن لا يذكروها. فما السر فى ذكرها إذا؟

من قبل عند نظير هذه الآية من سورة الرعد بدت لنا هذه اللطيفة. وأجبنا على هذا السؤال، ونعيد الإجابة هنا لأهمية هذه الملاحظة.

والإجابة فى إيجاز: أن الدعاة - وفى مقدمتهم محمد ﷺ حين أخبروا بالبعث بعد الموت أخبروا به مؤكداً ولم يخبروا به مرسلأً.

فمثلاً ورد فى سورة (الحج: الآية ٧): (أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) وفى سورة [التغابن: ٧]: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

فلما كان التبليغ بالبعث مؤكداً أنكروه مؤكداً فأدخلوا (إن) على المبتدأ لتوكيد جملة الخبر. ولو كانوا قد أنكروه غير مؤكد لكان ذلك قصوراً منهم فى حق أنفسهم حسب زعمهم.

وهذا أولى وأقرب إلى طبيعة البيان من محاولات أوردها أبو السعود فى تحليل هذا الاستفهام جملة^(١).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام بصورته أطبق الأئمة على أنه استفهام إنكار واستبعاد للإحياء بعد الإماتة مع مبالغتهم - لفظاً - فى شدة الإنكار.

(١) انظر تفسيره: (١٧٧/٥).

أسرار النظم وبلاغيته:

* (وَقَالُوا) عطف هذه الجملة على ما حكاه الله عنهم قبل هذه الآية مباشرة (انظروا كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا) أى ضربوا، وقالوا:

* (أَنذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا) أى أوقت نكون عظاما ورفاتا، وهذه كناية عن (البلى) وتقدير العظام على الرفات لأن صيرورة الموتى (عظاما) أسبق من صيرورتهم (رفاتا) وتنكير (عظاما ورفاتا) للتحقير وشدة الفناء.

* (أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا) آثروا اسم المفعول (لمبعوثون) لثلا يصرحوا بالفعل (الله) لو عبروا بالفعل، لأن أنفسهم لا تساعدهم على ذكر اسم الله - هنا - صريحا.

* * *

٣ - ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا* أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ، قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾؟
[الإسراء: ٥١].

الدراسة والتحليل:

أثبتنا الآية رقم (٥٠) وهى لا استفهام فيها، لأن لها صلة بالاستفهام الذى قبلها (وقالوا أنذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا) وصلة بالاستفهام الذى بعدها فى آيتنا هذه.

وصلتها بما قبلها لأنها جزء من الجواب على الاستفهام السابق عليها، وصلتها بما بعدها أنه معطوف عليها.

بدأ الرد على ﴿أَنذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ بقوله عز وجل: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا* أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ يعنى: أنتم تستبعدون البعث بعد الموت، وحجتكم أن الحياة إذا زالت من (الحى) ومات، وبلى جسده ولم يبق منه إلا العظام والرفات المتفتت محال عندكم عودة الحياة إليه لمغايرة حاله بعد الموت لحاله قبل الموت. هذه هى حجتكم.

ونحن نقول لكم فاتكم شىء مهم هؤلنا عليكم وليس لكم علينا، فأنتم اعترفتم أن لكم عظاما بالية، ورفاتا متفتتة من آثار الحياة الماضية. يعنى أن لكم صلة ما بحياة قد مضت. وهذا ييسر علينا إعادة الحياة إليكم. فإنكاركم للبعث بعد الموت غير تام، وحجتكم ناقصة، يقدر فيها -كما قلنا لكم- وجود العظام والرفات التى اعترفتم بها. وهى من آثار الحياة الماضية ونحن نقول لكم: مسألة العظام والرفات هذه، والتى بينا لكم أنها قادمة فى سلامة استدلالكم على إنكار البعث. هذه المسألة مع أنها لنا عليكم، فنحن متنازلون عن التمسك بها ضدكم. بل مستغنون عن حياتكم التى تسبق موتكم، نحن مستغنون عنها، وكأنكم -عندنا- لم تكونوا أحياء فى يوم ما من الأيام، ولذلك نقول لكم:

كونوا حجارة، أو كونوا حديدًا، أو كونوا أى مخلوق آخر لا صلة له بحياة ما، أى حياة، أو كونوا حتى عدما محضا أو كونوا أى شىء يُبعد عندكم بعث حياة فيه، وسنريكم أننا قادرون على بعث الحياة فيه.

إلى هذا الحد يستدرج النظم الحكيم منكرى البعث، فيطوى الأرض من تحت أقدامهم، ليلزمهم بالحجة القاطعة كالصاعقة تهوى فوق رؤوسهم من جو السماء.

ثم يوجه إليهم سهما قاتلا وهم يجادلون الداعى بعد تسليمهم لا محالة بخطوات الاستدراج الذى شرحناه. فهم يقولون للداعى: سلمنا بما تقول. واخترنا أن نكون حجارة أو حديدًا، أو مخلوقا آخر لا صلة له بحياة سابقة. فيا ترى من سيعيدنا إلى الحياة؟ ويهوى عليهم الجواب كالجلبل الضخم:

﴿الَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ فتسد عليهم الطرق، ولا يسعهم إلا التسليم قسرا وإلجاء، لا اختياراً، ولكنهم ما تزال لديهم طلبة أخرى «طائشة» يقذفون بها فى كبرياء المهزوم وفى هزيمة المتكبر: متى هو؟

ولكن سؤلهم هذا لن يكون جوابه محدداً بكل وضوح، لأنه مما استأثر الله

بعلمه، ولن يكشف عنه لأحد ما، لذلك كان الجواب الذى أذن الله فيه: ﴿قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا﴾.

والواقع أن هذه الردود التى وردت فى آيتى سورة الإسراء هذه، وهى ردود قاطعة عقلا ونقلا لشبهات منكرو البعث، هذه الردود حاصرت شبهات منكرو البعث حينما وردت وكيفما وردت فى أقوالهم التى حكاها عنهم القرآن فى سور متفرقة. هنا فى الإسراء، وفى غير الإسراء. وهى ردود أهدمت شبهات المنكرين إعداما لا بعث لها بعده. فسبحان الذى أحاط بكل شىء علما.

وقد ورد فى هذه الآية استفهامان: ﴿مَنْ يُعِيدُنَا؟﴾ * ﴿مَتَىٰ هُوَ؟﴾ الإمام الزمخشري لم يبين المراد من الاستفهام فى الآية. ولكنه شرحها بمثل ما شرحناها به فقال:

«.. كأنه قيل: كونوا حجارة أو حديدًا، ولا تكونوا عظاما فإنه يقدر على إحيائكم. والمعنى: أنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم ويرده إلى حال الحياة، وإلى رطوبة الحى وغضاضته بعدما كنتم عظاما يابسة، مع أن العظام بعض أجزاء الحى، بل هى عمود خلقه الذى يبنى عليه سائرته، فليس بدع أن يردها الله بقدرته إلى حالها الأولى، ولكن لو كنتم أبعد شىء من الحياة ورطوبة الحى، ومن جنس ما ركب منه البشر، وهو أن تكونوا حجارة أو حديدًا مع أن طباعها الجساوة والصلابة، لكان قادراً على أن يردكم إلى حال الحياة»^(١).

هذا ما قاله الإمام الزمخشري رحمه الله، وهو خال -كما ترى- من النص صراحة على المراد من الاستفهام.

أما الإمام أبو السعود فقد أوماً إلى المراد من الاستفهام على النحو الآتى:

﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا﴾ مع ما بيننا وبين الإعادة من مثل هذه المبالغة والمباينة (قل) لهم تحقيقاً للحق وإزاحة للاستبعاد، وإرشاداً لهم إلى طريق الاستدلال (الذى)

(١) الكشف: (٢/٤٥٢).

أى يعيدكم القادر العظيم الذى (فطركم) أى: اخترعكم ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ من غير مثال يحتذيه ولا أسلوب ينتحيه، وكنتم تراباً ما شم رائحة الحياة، أليس الذى يقدر على ذلك بقادر على أن يعيد العظام البالية إلى حالتها المعهودة، بل إنه على كل شىء قدير: ﴿فَسَيَنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ أى سيجركونها تعجباً وإنكاراً (ويقولون) استهزاء (متى هو) أى ما ذكرته من الإعادة (قل) أى لهم: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً﴾^(١).
 ظاهر من كلامه هذا أن الاستفهام الأول للإنكار والاستبعاد، وأن الثانى للإنكار والتعجب.

ونحا الإمام الألوسى منحى أبى السعود واختصر كلامه^(٢).
 أما الإمام ابن عاشور فإن الاستفهام عنده بصورتيه للتهكم^(٣).
 والخلاصة: أن الاستفهام الأول للإنكار والاستبعاد أو الاستحالة، ولا يفهم منه معنى التهكم الذى جزم به الطاهر، أما الاستفهام الثانى فهو للسخرية مع إضمار الإنكار وعدم الإقرار به.
 أسرار النظم وبلاغياته:

* (قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً)؟ ظاهر أن الأمر وارد فى مقام الجدل وإفحام الخصم، لذلك فإننا نميل إلى أن معناه: الفرض والتقدير -كما ذهب بعض الأئمة، ومنهم ابن عطية، أى افرضوا وقدرُوا أنكم كنتم حجارة أو حديداً فإن الله قادر على بعثكم مرة أخرى.
 * (الَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) عُدِلَ عن اسم الجلالة (الله) إلى هذا الموصوف وصفته لما يتضمنه من الإلزام بالحجة بالدليل البرهانى الذى يسلم به العقل؛ لأن من أوجد شيئاً من العدم قادر -عقلاً- على إعادته إذا انهدم.
 و(أول مرة) كناية عن الحياة الحاضرة فى هذه الدنيا.
 * ﴿فَسَيَنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ كناية عن التكبر والاستهزاء، وإنغاض الرأس تحريكه

(٢) روح المعانى: (٩٢/١٥).

(١) تفسير أبى السعود: (١٧٦/٥).

(٣) التحرير والتنوير: (١٢٨/١٤).

علوا وسفلا . وقد صوّر هذا الفعل حالهم أبرع تصوير ، ولولا ذكره لاحتمل استفهامهم : (متى هو) أن يكون حقيقيا بريئا .

* ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ صُدِّرَ هذا الرد بفعل الأمر «قل» لما مر مراراً من أنه للإيدان بعظمة القول وأهميته والاعتناء به ومواجهة الخصم وسرعة تبليغه .

وذكر الضمير فيه (هو) ولم يؤنث ليطابق الإعادة لأن المراد منها البعث . فعاد عليه الضمير مذكرا .

وفى العبارة من إيجاز الحذف : حذف متعلق (قل) أى لهم . وموصوف (قريبا) أى عسى أن يكون وقوعه وقوعا قريبا .

* * *

٤ - ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿[الإسراء: ٦١-٦٢] .

الدراسة والتحليل :

الأمر بالسجود لغير الله غير مألوف فى التكاليف الإلهية ، فإذا كان الأمر به هو الله كان السجود له لا للمأمور به من أجله ، فالذى نهى عن السجود لغير الله هو الله عز وجل ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿[فصلت: ٣٧] .

فإذا أمر الله بالسجود لغيره عاد السجود له لا لذلك الغير ، لأن المعول عليه هو الطاعة لا الفعل نفسه .

وعلى هذا أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم فأطاعت وسارعت بامثال الأمر ؛ لأنها أدركت أن المراد هو طاعة الأمر مهما كان متعلقه ، وامتنع إبليس لجهل مركب فيه ، حيث فهم أن السجود لآدم حقيقة ، والمسجود له يكون أعظم من الساجد ، وهو يرى نفسه أعظم وأفضل من آدم لأنه مخلوق من نار ، وآدم مخلوق من طين ، فعلم

الملائكة بمعنى الأمر أسرع بهم إلى الطاعة والامتثال، وجهل إبليس بمعنى الأمر حمله على المعصية، فأورده المهالك. وقد عبر إبليس عن جهله هذا، أو عبر عنه جهله هذا بهذا الاستفهام:

* ﴿أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا؟﴾

* ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ؟﴾

والاستفهام الأول للإنكار والاستبعاد، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم. أما الاستفهام الثاني ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ فقد مضى تلخيص مهم في توجيه هذا الضرب من الاستفهام وننقل - هنا - في عجالة رأى الأئمة فيه: فالزمخشري يقول: (أرأيتك) الكاف للخطاب و(هذا) مفعول به، والمعنى: أخبرني عن هذا الذي كرمت عليّ، أى: فضلته لم كرمته عليّ وأنا خير منه^(١). ويقول أبو السعود: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾: الكاف لتأكيد الخطاب لا محل لها من الإعراب... أى أخبرني عن هذا الذي كرمته عليّ بأن أمرتني بالسجود له لم كرمته عليّ... وقيل: هذا مبتدأ حذف عنه حرف الاستفهام والموصول مع صلته خبره ومقصوده الاستصغار والاستحقار أى: أهذا من كرمته عليّ. وقيل: معنى أرأيتك أتأملت؟ كأن المتكلم ينبه المخاطب عن استحضار ما يخاطبه به^(٢).

أورد الإمام أبو السعود ثلاثة آراء فى المراد من الاستفهام هنا، بينما اقتصر الزمخشري على واحد، هو ما ذكره أبو السعود أولاً.

وساق الإمام الألوسى كلاماً جمع فيه خلاصة ما فى الموضوع لغة وبلاغة. ونستأذن القراء الكرام، وبخاصة أهل العلم، فى ذكره بطوله لنفاسته، قال بعد أن ذكر موضع الشاهد من الآية: «الكاف حرف خطاب يؤكد لمعنى التاء قبله، وهو من التأكيد اللغوى فلا محل له من الإعراب، ورأى علمية فتعدى إلى مفعولين، وهذا

(١) الكشف (٤٥٦/٢) وكلامه هذا قابل للمناقشة كما سيأتى فى الخلاصة.

(٢) تفسير أبى السعود (١٨٣/٥).

مفعولها الأول، والموصول صفة والمفعول الثانى محذوف لدلالة الصلة عليه، وهذا الإنشاء مجاز عن إنشاء آخر، ومن هنا تسميهم يقولون: المعنى أخبرنى عن هذا الذى كرمته على لم كرمته على. والعلاقة بين العلم والإخبار من السببية والمسببية واللازمة والملزومية، وجملة: لم كرمته واقعة على ما نص أبو حيان عليه موقع المفعول الثانى. وذهب بعض النحاة إلى أن (رأى) بصرية فتعدى إلى مفعول واحد واختاره الرضى، ويجعلون الجملة الاستفهامية مستأنفة، وقال الفراء: الكاف ضمير فى محل نصب، أى: أريت نفسك... و﴿هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ مبتدأ وخبر، وقد حذف منه الاستفهام أى: أهذا... .

وقال ابن عطية: الكاف حرف خطاب - كما قيل - لكن معنى أريتك: أتأملت، كأن المتكلم ينبه المخاطب إلى استحضار ما يخاطبه به عقيقه. وكونه بمعنى أخبرنى قول سيبويه والزجاج وتبعهما الحوفى، والزمخشري وغيرهما. . . وأنت تعلم أن المقرر فى (أريت) بمعنى أخبرنى أن تدخل على جملة ابتدائية يكون الخبر فيها استفهاما مذكوراً أو مقدراً، فمجرد عدم وجوده لا يابى ذلك^(١). وأيا ما كان فاسم الإشارة للتحقير والمراد من التكريم: التفضيل^(٢).

جمع الألوسى فأوعى فى كلامه الذى نقلناه مع حذف اليسير من الفضول فيه. وقد أربى على ما ذكره أبو السعود، وإن اتفق معه فى أمهات المسائل. وعزا ما رواه أبو السعود بصيغة التمرىض (قيل) إلى الإمام بن عطية، وهو أن المراد من: (أريت) سواء اقترن به الكاف أو خلا هو منه - هو استحضار صورة المخاطب به فى ذهن المخاطب.

وهذا ما كنا قد رجحناه فى تلخيصنا السابق فى توظيف هذه الصيغة (أريت - أريتك - أريتكم) وكنا قد أبدينا تحفظاً على رأى الجمهور أن المراد من هذه الصياغات هو أخبرنى؛ لأنه غير مطرد فى بعض المواضع، أما ما قاله ابن عطية، وكنا قد اعتمدناه قبل الاطلاع عليه عنده - فهو مطرد، وقد أثلج صدرنا أن سبقنا ابن عطية

(١) أى عدم وجود الاستفهام فى اللفظ لا يمنع من تقديره.

(٢) روح المعانى (١٠٩/١٥).

بهذا الرأي، وحمدنا الله كثيراً على هذا التوفيق، وأننا لم نكن بدعا من الباحثين في هذا الرأي.

واقصر الإمام فخر الدين الرازي على بعض ما ذكره الإمام الألوسي. وهو مثل الجمهور يرى أن (أرأيتك) بمعنى أخبرني وعزاه إلى الزجاج، ولم يعزه إلى سيبويه كما عزاه إليه غيره، وسيبويه هو أول من ذهب هذا المذهب. ثم مزج بين قولين تقدم ذكرهما عند أبي السعود والألوسي فقال: «يمكن أن يقال: هذا مبتدأ - يعنى فى قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا...﴾ محذوف منه حرف الاستفهام، والذي مع صلته خبر، تقديره: أخبرنى أهذا الذى كرمته على؟ وذلك على وجه الاستصغار والاستحقار»^(١).

أما الإمام الطاهر فيقول:

«و(أرأيتك) تركيب يفتح به الكلام الذى يراد تحقيقه والاهتمام به، ومعناه أخبرنى عما رأيت، وهو مركب من همزة الاستفهام، ورأى التى بمعنى علم، وتاء المخاطب المفرد المرفوع، ثم يزداد على ضمير الخطاب كاف خطاب تشبه ضمير المخاطب المنصوب بحسب المخاطب واحداً أو متعدداً. يقال: (أرأيتك، وأرأيتكم...) وهذه الكاف عند البصريين تأكيد لمعنى الخطاب الذى تفيد تاء الخطاب التى فى محل رفع. وهو يشبه التوكيد اللفظى.

وقال الفراء: الكاف ضمير فى محل نصب: أى أرأيت نفسك»^(٢).

والخلاصة: أن استعمال (أرأيت - أرأيتك - أرأيتكم) وكلها واردة فى القرآن الحكيم، وأرأيتكما، وأرأيتك للمفرد المؤنث وأرأيتكن، لجمع الإناث. هذه الصيغ - جميعا - عند الجمهور مستعملة بمعنى أخبرنى مجازاً. أعنى أن صيغة الاستفهام هذه مستعملة مجازاً فى معنى الأمر. وهذا ما أشار إليه الألوسي من قبل بقوله: «وهذا الإنشاء مجاز عن إنشاء آخر».

(١) التفسير الكبير (٣/٢١).

(٢) التحرير والتنوير: (١٤/ ١٥٠) وفى آخر كلام الطاهر اضطراب أصلحناه بما ورد فى روح المعانى نقلا عن الفراء ولم نذكر كلام الطاهر، وهو: «والتركيب أرأيت نفسك».

ومنشأ هذا المذهب هم النحاة كما تقدم . ولهذا قَدَّرَ الإمام الزمخشري محذوفا يتم به الكلام هو: لَمْ كَرَّمْتَهُ عَلَىَّ، وهو فهم لا دليل عليه؛ لأن المعنى تام بدونه . كما تقدم عن ابن عطية من أن المراد هو استحضار صورة المستفهم عنه فى الذهن . وكنا قد أضفنا إلى هذا عند توجيه الاستفهام فى سورة الأنعام الآية رقم (٤٠) كنا قد أضفنا إلى استدعاء صورة المستفهم عنه فى الذهن قولنا: لِيُحْكَمْ عَلَيْهِ أَوْ يُتَحَدَّثَ عَنْهُ وهو حاضر .

وعلى رأى الجمهور من أن (أرأيتك) بمعنى أخبرنى يكون الكلام أمراً ويكون الاستفهام فيه صوريا . ولذلك فإننا نحرص كل الحرص على تبنى مذهب الإمام بن عطية فى جميع هذه الصيغ .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ .

الأمر فى (اسجدوا) للوجوب، والسجود وإن عُلِّقَ بِآدَمَ عليه السلام فى قوله عز وجل (لآدم) فهو لله فى حقيقة الأمر لأن المقصود هو امتثال الأمر لا حقيقة السجود، وهذا يغنينا عن صرف السجود إلى معنى آخر يخالف الظاهر .

والفاء فى (فسجدوا) لإفادة الترتيب والفورية، وبيان كمال طاعة الملائكة لله عز وجل .

* ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً﴾ جملة: (أأسجد لمن خلقت طينا) كناية عن الامتناع، وأوثر لما تنطوى عليه من بيان كبريائه . وفى حذف المفعول - مفعول (خلقت) والأصل: خلقتة إيجاز بالحذف .

* (قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ) فصلت جملة القول - هنا - لأنها بدل اشتمال من الأولي . فبينهما كمال الاتصال^(١) .

واسم الإشارة (هذا) فى كلام اللعين للسخرية والتحقير، وحذف المفعول من (كَرَّمْتَ) لأن نفس اللعين لاتساعده على ذكره، لثلا يقع التكريم على الضمير العائد على آدم لفظا، واللعين ينفيه معنى .

(١) ذهب إلى هذا ابن عاشور وهو أدل من الاستئناف البياني الذى ذهب إليه بعض المفسرين .

وفى هذا الحذف ما فيه من التناقض بين الحذف وبين الإنكار الذى أعلنه إبليس .

* وجملة ﴿هَذَا الَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ﴾ كناية عن موصوف هو آدم عليه السلام .

والمقام يقضى بأن لجوء اللعين إلى هذه الكناية كان سببه كراهة ذكر اسم آدم على

لسانه ، من حقهده عليه وحسده له .

* ﴿لَإِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ اللام موطئة للقسم

و(إن) شرطية . و(لأحتنكنن) جواب القسم سد مسدَّ جواب الشرط . فهو إيجاز

بالحذف ، سره استثمار أقل ما يمكن من الألفاظ ، فى أكثر ما يمكن من المعانى وهو

من شجاعة العربية كما يقول ابن جنى فى الخصائص .

وفى (أحتنكنن) استعارة بالكناية ، حيث شبه اللعين ضعاف الإيمان فى استيلائه

عليهم وإغرائه إياهم على الكفر والمعاصى بالمطايا يسيطر عليها راكبوها ويوجهونها

كيفما شاءوا . ثم حذف المشبه به ورُمز له بخاصة من خواصه . وهى وضع اللُجْم فى

أحناكها للتمكن من السيطرة عليها وسلبها حرية الحركة .

* وفى ﴿لَإِنْ أَخَّرْتَنِ﴾ إيجاز بالحذف . لأن التقدير : أخرت موتى إلى يوم القيامة .

* * *

٥ - ﴿أَفَأَمْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا

لَكُمْ وَكِيلًا﴾ * أم أمتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح

فيعرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا﴾ [الإسراء: ٦٨-٦٩] .

الدراسة والتحليل :

فى سورة الإسراء آيات واعظة زاجرة ، والوعظ والزجر منهج من مناهج الدعوة فى

القرآن ، مثل الوعد والبشارة لأن من النفوس من لا يثمر فيها الوعد الحسن ، ولا

البشارة الباسمة ، ومنها ما يثمر فيها حسن الجزاء ، وتكون إليه أسرع .

وكثيرا - جدا - ما يجمع القرآن بين المنهجين فى مقام واحد ولا يقتصر على

أحدهما لحكمة يعلمها رب العالمين ، ولا يخفى على المتأمل إدراك طرف من تلك

الحكمة .

فالاقتصار على الزجر والتخويف يدمر النفوس، وقد يفقدها الأمل، ويُسلمها إلى اليأس والقنوط.

والاقتصار على البشارة وحسن الجزاء يدعوها إلى التواكل ويفسد حاسة الحذر فيها.

فكان من الحكمة أن يجمع الله في كتابه بين الخوف والرجاء ليحفظ على النفوس توازنها فلا تغتر ولا تياس، ولهذا فإنه سرعان ما ذكر تكريمه لبنى آدم وإنعامه عليهم بعد هاتين الآيتين الزاجرتين، فقال - وقوله الصدق ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠].

وهذا التهديد في الآيتين ورد بعد بيان طبيعة الغدر وكفران النعمة عند البشر، كما بينت الآية (٦٧) قبلهما فجاء هذا التهديد باعتباره وسيلة من وسائل الإصلاح والتهذيب والعودة إلى جادة الطريق.

وهذان الاستفهامان: ﴿أَفَأَمِتُمْ؟﴾ * ﴿أَمْ أَمِيتُمْ؟﴾

معناها النفي والإنكار والتهديد الشديد، وتنبه المخاطبين إلى أن الله لا غالب له، ولا يأمن بطشه إلا القوم الخاسرون.

يقول الإمام الزمخشري: (أفأمتهم) الهمزة للإنكار، والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنجوتهم فأمتهم فحملكم ذلكم على الإعراض^(١). وتابع الإمام الزمخشري كل من أبى السعود والألوسی ونقل ما قاله في شيء من التغيير^(٢).

وكذلك قال الطاهر بن عاشور، إلا أنه أكثر توضيحاً منهم فالأولون اكتفوا ببيان الاستفهام الأول (أفأمتهم) واغفلوا الحديث عن الثاني. أما ابن عاشور فبين أن الثاني للإنكار التوبيخي مثل الأول، وأن (أم) منقطعة، بمعنى (بل) والهمزة.

(١) الكشف (٤٥٧/٢) وما بعدها.

(٢) تفسير أبى السعود: (١٨٤/٥) وروح المعاني (١١٦/١٥).

والخلاصة: أن الاستفهام فى الموضوعين للإنكار والتهديد، ويزيد الثانى الإضراب الانتقالي من تهديدهم والإنكار عليهم حالا بعد حال.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَفَأَمِتُّمُ﴾ الفاء للعطف على ما تقدمها مباشرة من الإعراض عن ذكر الله بعد كشف الضر عنهم. هذا على مذهب الجمهور الذى يقضى بأن الهمزة مقدمة من تأخير لما للاستفهام من وجوب الصدارة.

أما على مذهب الزمخشري ومن تابعه القاضى بأن الهمزة قارة فى مقرها فالعطف على مقدر كما بينه الزمخشري وتابعه عليه كل من أبى السعود والألوسى فقالوا إن أصل الكلام:

«أنجوتكم فأمتتم فحملكم ذلك على الإعراض»؟

وإثارة الماضى فى الموضوعين (أمتتم) لتوكيد الإنكار ووقوعه على محقق؛ لأنه ما كان ينبغى أن يكون منهم أمن وقد جحدوا نعمة الله عليهم جحداً محققاً.

* ﴿أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ . . أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً﴾ هذان هما المهديد بهما: سقوط الأرض تحت أقدامهم وهويهم فيها. أو إرسال ريح شديدة تقذفهم بالحصباء، وهى الحجارة، وفى العدول عن الاسم الصريح (ريحا) إلى الوصف الطارئ (حاصبا) مجاز مرسل علاقته المسببية، حيث أطلق المسبب (الحصباء) وأراد السبب (ريحا) وسر هذا المجاز تخيل أن المرسل عليهم هو الحجارة لا الريح. وأوثر (عليكم) دون: إليكم لإفادة تسلطه وتهاويه عليهم؛ لأنه عقاب وبلاء.

* ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾ كناية عن عدم النصير والمحامى.

* ﴿أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى﴾ فى إسناد الإعادة إلى ضمير اسم الجلالة مجاز حكمى لأنه يخلق فيهم البواعث التى ترغبهم فى ركوب البحر مرة أخرى، وإن كانت العودة باختيارهم. فالإسناد هنا للسبب المؤثر.

وأوثر حرف الجر (فى) فى (فيه) أى فى البحر، دون (إلى) حيث لم يقل (إليه)

وهو الأصل فى تعدية (الْعَوْدُ) للإشارة إلى تمكن البحر منهم، حتى لكأنهم غائصون فى لجته.

* ﴿فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ﴾ الأصل أن يقال: ريحا قاصفا . . فَعُدِلَ عن هذا إلى ما عليه التركيب اعتناء بالوصف (قاصفا) دون الموصوف (الريح) للتنبيه على بلوغ الوصف (القصف) مبلغا من القوة والتدمير ما لا قبل لهم بها. لهذا أقيم الوصف مقام الموصوف وجُعِلَ الموصوف بيانا له.

* ﴿بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ تعليل للإغراق، وفيه إيجاز حذف حيث حذف المضاف والتقدير «بسبب كفركم». وأن الله ليس بظلام للعبيد.

* ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ التبيع الناصر، والمراد هنا: ليس لكم من يطالبنا بعد الانتقام منكم بتبعية أو ثأر، وقد روعى فى ترتيب هذه (التوابع) النظام الآتى:

* (لكم) ليلى حرف النفى وفعله. مسارعة إلى تبيسهم.

* (علينا) مسارعة إلى تبرئة ساحة الحول والقوة الإلهية من الإدانة والتعقب.

* (به) وقدم الجار والمجرور (به) لتعلق (الحكم) و(علينا) به تعلقا مختلف الاعتبار.

وتنكير «تبيعا» للتحقير، أو - إن شئت فقل - للإعدام.

* * *

٦ - ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾
[الإسراء: ٩٤].

الدراسة والتحليل:

بعد أن ذكر الحق عز وجل مقترحات مشركى العرب التى قدموها لصاحب الرسالة ﷺ جاعلين تحقيقها شرطا للإيمان بالرسالة، ثم تلقينه ﷺ الإجابة على مقترحاتهم (قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا).

وكان مشركو العرب قد توجهوا للنبي بمقترحاتهم ليحققها هو بنفسه كما يبدو من

حديثهم:

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خَلَائِلَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ﴾ [الإسراء: ٩٠-٩٣].

تأمل الأفعال التي خاطبوا بها صاحب الرسالة ﷺ تجدها مسندة إلى ضميره المستتر، فهو فاعلها، مع أن الذي اقترحوه معجزات. ولا فاعل للمعجزات إلا الله عز وجل ولم يقف جهلهم عند هذا الحد، بل جعلوا الله وملائكته مأمورين له ﷺ وهذا ظاهر من قولهم الذي حكاه عنهم القرآن الأمين:

* ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ أى مصفوفين أماننا نراهم بأعيننا؟ والاستفهام فى قولهم: ﴿أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ للإنكار والاستبعاد والتكذيب، لأنهم - من جهلهم - اعتقدوا أن البشرية تنافى الرسالة. وهذا الاعتقاد الباطل أو قل الوهم، أطبق عليه مكذبو الرسل قبل كفره العرب وقد حكاه عنهم القرآن الأمين فى مواضع كثيرة، منها قوله تعالى عن قوم نوح:

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلْنَا مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٤].

فهذا الإنكار والاستبعاد والتكذيب أملاه عليهم جهلهم وزينه لهم الشيطان. وهذه خلاصة لما قيل فى هذا الاستفهام، وهو شديد الوضوح فى الدلالة على المراد فيه مجازيا. لذلك فإن كثيرا من المفسرين لا يقفون أمامه.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ﴾

(الناس) هنا لفظه لفظ العام، والمراد به الخاص لأن المقصود بهم مكذبو الرسل من جميع الأمم.

وهو مجاز مرسل علاقته الكلية. وسره البلاغى الإيماء إلى أن أكثر الناس هم بهذه الصفة. كما قال عز وجل:

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣].

وإثبات المصدر المؤول (أن يؤمنوا) إخراج على خلاف الظاهر بالنظر إلى الماضي (مَا مَنَعَ النَّاسَ) لتشمل دلالة النفي المنع من الإيمان في جميع الأزمنة، ولا يؤدي هذا الفرض إلا المضارع. (أن يؤمنوا) وفيه إيجاز بالحذف لأن التقدير: أن يؤمنوا برسالات الرسل المبعوثين إليهم.

* ﴿وَإِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾ الظاهر أن المراد من (الهدى) هو الرسول الهادي، فيكون من إقامة المصدر مقام اسم الفاعل مبالغة في تصوير المعنى وتوكيده.

* ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ استثناء مفرغ من جميع (الموانع) إلا مانع هذا القول المخصوص. والمصدر المؤول (أن قالوا) فاعل (منع) وليس المراد القول باعتباره لفظاً، بل المراد الاعتقاد فهو مجاز مرسل علاقته المسببية؛ لأن الاعتقاد سبب في القول، والقول مسبب عنه، فأطلق السبب وأريد السبب.

والجملة قصرية قصر فيها المنع من الإيمان على هذا القول (الاعتقاد) المخصوص. قصر صفة على موصوف.

والتنكير في (بَشَرًا رَسُولًا) للتحقير حسب زعمهم الخاطيء (الآثم) المخطيء (غير المصيب).

* * *

٧ - ﴿ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ [الإسراء: ٩٨].

الدراسة والتحليل:

الآية التي معنا فيها شقان: شق جديد، وآخر إعادة لمعنى سبق ذكره في هذه السورة نفسها.

والجديد هو قوله تعالى: (ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا) واسم الإشارة عائد على ما ذكره عز وجل في الآية السابقة على هذه مباشرة، وهى:

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى، وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَيُكْمَأُ وَصُمًّا، مَاوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. ﴿٤٩﴾

أما المعاد فهو: ﴿وَقَالُوا أَنَذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أُنْتُنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾. فقد مرَّ هذا القول في الآية رقم (٤٩) من هذه السورة. فحللناه هناك ودرسناه وبيننا المراد من الاستفهام فيه بيانا رجونا أن يكون وافيا.

وأيا كان فالاستفهام فيه للاستبعاد والإنكار والتكذيب بناء على شبهات زينها الشيطان لهم، وقد دحض النظم الحكيم هذه الشبهات ببراهين يقطع العقل بصحتها - بله النقل - وألزمهم الحجة في أسلوب برهاني واضح كل الوضوح. فلا داعي بعد هذه الإشارة لإعادة كل ما قيل من قبل. ومن شاء فليعد إليه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ هُمُ﴾ فذلك، لما تقدم في الآية قبلها. (ومن يضل) وفيها إيجاز (قصر) لأنها من جوامع الكلم، وإيثار اسم الإشارة (ذلك) الموضوع للمشار إليه البعيد لتحويل شأن الجزاء المرصود لهم وتبشيعه بتنزيل بُعد المكانة منزلة بُعد المكان. ﴿بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ الباء داخلة على محذوف، تقديره: بسبب كفرهم المتعلق بآياتنا، وأوثر الفعل الماضي (كفروا) للإيذان برسوخ كفرهم وتحقيقه. والآيات من جوامع الكلم، لاشتمالها على إنكار المعجزات والرسالات والبراهين الكونية والقولية.

وإضافة (آيات) إلى ضمير اسم الجلالة للإعلام بقبح كفرهم وشناعته، وإيثار ضمير الجمع المضاف إليه (نا) للتعظيم والإجلال.

وتوكيد الخبر (بأنهم كفروا) بـ (أن) واسمية الجملة للدلالة على أن الكفر وقع منهم وقوعا محققا، وأنهم جزموا به مع وضوح الدلائل على بطلانه وحقية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

* ﴿وَقَالُوا أَنَذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أُنْتُنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ العطف - هنا - عطف خاص على عام لأن الكفر يشمل هذا القول. وسره التنبيه على شناعة هذا الخاص لقيام البراهين القاطعة على رده وبطلانه.

* * *

٨ - ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: ٩٩].
الدراسة والتحليل:

هذا شروع فى رد جديد على شبهتهم فى إنكار البعث، وكان النظم الحكيم قد دحضها من قبل فى الآية رقم (٥٠) من هذه السورة. ولكن لما اقتضى المقام إعادة تلك المقولة لأنها من أسباب استحقاقهم ذلك الجزاء الوفاق، لما حصل هذا كرراً على مقولتهم بالتكذيب مرة أخرى.

فقد وقفهم على حقيقة لا يمكن التماهى فيها، وهى خلق السموات والأرض، وهو أكبر من خلق الناس، وقد وظّف القرآن هذه المقدمة الصادقة - يقينا - وقاس عليها إعادة خلق الإنسان، فأخرجه من الاستحالة التى توهمها منكرو البعث إلى الإمكان العقلى، وبارت شبهة منكريه:

فقد رأوه مستحيلا عقليا بناء على مقدمة وهمية، وأظهره القرآن الحكيم فى قائمة الممكن العقلى. فأبطل شبهتهم ثم أبرزه من حيث حكم الشرع واجبا خبريا، لأن الخبر الصادق تواتر به، لا على لسان محمد ﷺ - وحده - بل على ألسنة الرسل جميعا.

ثم دعم هذا الاستدلال (القاطع) باستدلال ثان مؤكد لمعناه لا مؤسس له:
* ﴿وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ﴾ ومن معانى هذا «الجعل» عند المفسرين آجال الأفراد فى الحياة الدنيا، إيلاداً وإماتة.

والمعنى: أيعجز من قدر على خلق السموات والأرض، وعلى بعث الحياة فى كل فرد ثم تقدير أجل حياته قبل الموت عن إعادة الحياة فيها مرة أخرى؟ وهذه دلائل قدرته ناطقة بأنه لا يعجز عن شىء.

أما الاستفهام الذى ورد فى هذه الآية الحكيمة:
﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾.

هذا الاستفهام قد مرّت بنا نظائر كثيرة له، وعرفنا مذاهب العلماء فى بيان المراد - مجازيا - منها، ولا بأس من الاستئناس بما قاله بعضهم - هنا - فى هذا الاستفهام فى إيجاز:

للإمام الزمخشري عبارة وجيزة تبين المراد من الاستفهام عنده، وهو التقرير . قال، وهو يُعَيِّنُ المعطوف عليه فى ﴿وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّأَرِيْبَ فِيهِ﴾: فإن قلت: علام عطف قوله ﴿وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا﴾؟ قلت على قوله ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾؛ لأن المعنى: قد علموا بدليل العقل أن من قُدِّرَ على خلق السموات والأرض، فهو قادر على خلق أمثالهم من الإنس؛ لأنهم ليسوا أشد خلقا منهم^(١). فقلوه: «لأن المعنى: قد علموا» معناه التقرير .

وقد احتذى الإمام أبو السعود حذو الإمام الزمخشري ونقل عبارته «قد علموا» ولم يصرح بالتقرير^(٢).

وكذلك فعل الإمام الألوسى وعزا عبارة «قد علموا» إلى صاحب الكشف وغيره، ولعله أراد بغيره الزمخشري^(٣).

أما الإمامان أبا حيان وابن عاشور فقد صرحا بأن هذا الاستفهام للإنكار . قال الأول: (أولم يروا) هو استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ما كانوا يستبعدونه من الإعادة واحتجاج عليهم بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة، التى بعض ما تحويه البشر فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم، ثم ينكرون إعادة بعض مما خلقه مما لا يحيله - أى يراه محالا - العقل^(٤).

أما الطاهر فلم يطل كما أطال أبو حيان، وصرح مرتين بأن هذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ وعلمه بأنهم: قد علموا؟^(٥).

وهذا قول لا يجاريهم عليه محقق؛ لأن الإنكار - إذا كان فى الاستفهام إنكار فلا يكون مسلطا إلا على نفى الرؤية، وهذا غير سديد، وكلامهما يناقضه. فقد أجمعا

(٢) تفسير أبى السعود: (١٩٧/٥)

(٤) البحر المحيط (٨٢/٦).

(١) الكشف (٤٦٧/٢) .

(٣) روح المعانى (١٧٩/١٥).

(٥) التحرير والتنوير (٢٢٠/١٤ - ٢٢٢).

على أن منكرى البعث قد رأوا وعلموا دلائل قدرة الله فى الكون. فكيف يكون ذلك مُنكراً من قبل الله عليهم؟ ولو كانت الرؤية منكراً لكان ذلك الإنكار عذراً لهم. والخلاصة: أن هذا الاستفهام للتقرير والإلزام وليس للإنكار مهما كان الأمر.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ إن كانت الهمزة مقدمة من تأخير كما هو مذهب الجمهور فالمعطوف عليه ما قبلها.

وإن كانت قارة فى مكانها كما هو مذهب الإمام جار الله يكون المعطوف عليه مقدراً هكذا:

«أى ألم يتفكروا ولم يروا» وهذه عبارة الإمام أبى السعود والرؤيا علمية دليلها العقل والنقل.

وإيثار المضارع، وإن كان ماضياً فى المعنى، للإيذان بتجدد الرؤيا كلما دعت مقتضياتها مع الإشارة إلى ثبوتها فى الماضى لوقوع المضارع فى حيز (لم) كثبوتها فى المستقبل، بالنظر إلى لفظ المضارع.

* ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ..﴾

توكيد الخبر لتنزيل منكرى البعث منزلة من لم ير، فأكد لهم الخبر، ولأن مضمون الخبر حقيقة عظيمة فتحققها أن يعبر عنها بأسلوب عظيم فخيم مثلها.

ووصف اسم الجلالة بالموصول وصلته: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ لأنه دليل التوقيف والإلزام، وإيثار اسم الفاعل (قادر) على الفعل (يقدر) لما فى دلالة الأسماء من الثبوت والدوام.

* ﴿عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ متعلق القدرة. وجيء بالمضارع (يخلق) لأن إنكار المشركين منصب على الخلق فى المستقبل (البعث) وقد أكد (يخلق) بإسناده إلى الله مرتين:

مرة إلى ضميره المستتر؛ لأنه فاعل يخلق. ومرة من حيث إن الجملة الفعلية خبر عن اسم الجلالة (الله) والمعنى الراجح أن (أمثالهم) كناية عن منكرى البعث. أى

أمثالهم وهيئاتهم وصورهم التى كانوا عليها فى الحياة الدنيا؛ لأن مدار الحديث عليهم باعتبار إنكارهم إعادة الحياة إليهم.

* ﴿وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارْيَبَ فِيهِ﴾ أُوثر الماضى (جعل) لأن هذا الجعل كائن مستقر فى الماضى مع استمراره فى الحال والاستقبال.

* و﴿لَّا رْيَبَ فِيهِ﴾ كناية عن رسوخه وتحققه، وليس المراد نفى وقوع الريب فيه من منكريه؛ لأنه واقع منهم، ولو أحسنوا التدبير لظهر لهم بطلانه.

والمراد نفى جنس الريب فيه كلية، المتضمن لأفراد ذلك الجنس.

* ﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ الفاء للتفريع على ما تقدم.

و(الظالمون) كناية عن منكرى البعث.

و(إلا كفورا) استثناء من جميع الأحوال: أى أبوا كل حال نافعة إلا كفور النعم

والهداية، فقد اختاروه مذهباً وديناً لهم. وأحلوا أنفسهم دار البوار، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

* * *

سورة الكهف

١ - ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾

[الكهف: ٩].

الدراسة والتحليل:

بدأت سورة الكهف بالثناء على الله عز وجل؛ لأنه أنزل القرآن في غاية الكمال. ثم أردفت على الثناء إيجازاً لمهمة الرسالة والرسول -ﷺ- وهي الإنذار والتبشير، ثم مواجهة الذين زعموا أن الله ولدأ رجماً بالغيب، مع التشنيع عليهم. ثم بخطاب إلى صاحب الرسالة ليخفف على نفسه الأعباء في سبيل الدعوة إلى الله، وأن لا يحمل نفسه ما لا يطيق. ولا يحزن على كفر من كفر. ثم بين له حقيقة الحياة الدنيا، وأنها صائرة إلى الزوال ليجزى الله كلا بما صنع فيها.

وفي الآية التاسعة التي أعقبت الآيات الثماني الأولى خاطب الله رسوله قائلاً:

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾^(١)

وقد صدرت بهذا الاستفهام:

(أم حسبت): وفي توجيه هذا الاستفهام ومعنى الآية عموماً قال المفسرون ما يأتي: فالإمام الزمخشري يشير إلى أن آثار قدرة الله الظاهرة في إحياء الأرض بألوان الزينات من الأشجار والنباتات والزرع، ثم إفناءها وصيرورتها كأن لم تكن، هذا كله من آيات الله الباهرات فهي أعجب من إنامة أصحاب الكهف تلك المدة ثم إيقاظهم على النحو المقصود في الآيات التالية للآية التاسعة^(٢).

(١) لهذه الآية -وما بعدها- سبب نزول يراجع في مواطنه من كتب التفسير. أما الكهف والرقيم فقليل إن معناهما مختلف. فأصحاب الكهف غير أصحاب الرقيم. وقيل إن الرقيم هو الجبل الذي به الكهف.

(٢) الكشف (٢/٤٧٣).

هذه خلاصة أمينة لما قاله الزمخشري . وهو - وإن لم يصرح بمعنى الاستفهام - فإن كلامه يدل على أنه استفهام إنكار عنده إذ يقول معقبا على كلامه السابق :

(يعنى أن ذلك أعظم من قصة أصحاب الكهف ، وإبقاء حياتهم مدة طويلة)^(١) .

وخطا الإمام أبو السعود خطوات أخرى فى بيان المراد من الاستفهام فقال :
(أم حسبت) : الخطاب لرسول الله ﷺ ، والمراد إنكار حسبان أمته . وأم منقطعة ، مقررّة ببل التى هى للانتقال من حديث إلى حديث ، لا للإبطال . وبهمزة الاستفهام عند الجمهور ، وبيل وحدها عند غيرهم ، أى : (بل أحسبت)^(٢) .

لم يبين الإمام أبو السعود مَنْ الذين قصروا (أم) هنا على معنى (بل) . وقوله (والمراد إنكار حسبان أمته) إنما ذهب إليه تأدبا مع صاحب الرسالة ﷺ ، ونرى أنه لا داعى له ، ولا حرج فيه . وسيأتى بعد قليل ما يؤكد ما نراه من رفع الحرج فيما ذكره أبو السعود من إيقاع (الإنكار) على ضمير صاحب الرسالة ﷺ .
وردد الإمام الألوسى ما قاله الإمام أبو السعود من قبل . ثم زاد وجها ثالثا فى (أم) على ما ذكره أبو السعود ، وهما :

* أن (أم) بمعنى بل والهمزة ، وهو رأى الجمهور .

* وأن (أم) بمعنى بل فحسب ، وهو رأى غير الجمهور .

والوجه الثالث الذى أضافه الألوسى هو قال فيه : (وقيل هى - هنا - بمعنى الهمزة)^(٣) ثم رجّح مذهب الجمهور .

* واكتفى الإمام البيضاوى بقوله فى (أم حسبت) : (بل أحسبت)^(٤) .

والإمام الشهاب بعد مجاراته لما تقدم ذكره من كون (أم) منقطعة ، بمعنى بل والهمزة عقب على قول الإمام البيضاوى فقال : (وقوله ليس بعجيب إشارة إلى أن الاستفهام المقدّر إنكارى فى معنى النفي)^(٥) .

(١) الدر المصون : (٤٥٥/١) .

(٢) تفسير أبى السعود : (٢٠٥/٥) وقوله : أى بل أحسبت (بيان لمذهب الجمهور) . أما من يرى (أم) بمعنى (بل) فقط فلا استفهام فيها ، بل هى لمجرد العطف .

(٣) روح المعانى (٢٠٨/١٥) . (٤) تفسير البيضاوى (٤/٢) .

(٥) (٧٧/٦) .

* ونقل الإمام ابن عطية حشدا من الآراء فى (أم حسبت) بادئا برأى شيخ النحاة سيبويه، قال:

(مذهب سيبويه فى (أم) إذا جاءت دون أن يتقدمها ألف استفهام -يعنى لم يتقدمها كلام صُدِّرَ بالهمزة الاستفهامية، لا أن ألف الاستفهام داخل على (أم) مباشرة- أنها بمعنى (بل) وألف الاستفهام. كأنه قال: (بل أحسبت) إضرابا عن الحديث الأول واستفهاما عن الثانى. وقال بعض النحويين: هى بمنزلة ألف الاستفهام^(١)).

يعنى إضرابا انتقاليا لا إيطاليا من الحديث عن آيات الله فى الأرض وتزيينها إلى الحديث عن قصة أصحاب الكهف.

وقد أشار إلى المذهب الحامل لـ(أم) على معنى همزة الاستفهام، أى: أحسبت؟ وكان الألوسى قد نقل هذا من قبل عن سابقه، ومنهم ابن عطية. هذا ما قاله صاحب المحرر الوجيز عن معنى (أم) أما معنى الاستفهام الذى فى همزتها فقد قال فيه:

وأما معنى الكلام فقال الطبرى:

(هو تقرير للنبي ﷺ على حسابه -حسابه- أن أصحاب الكهف كانوا عجباً، بمعنى إنكار ذلك عليه، أى لا تعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم، وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة)^(٢).

تابع الإمام ابن عطية ما بدأه الزمخشري ولا حقوه من أن قصة أصحاب الكهف إذا قورنت بغيرها من آيات الله الأخرى كان غيرها أدخل منها فى مجال الإعجاب.

ثم عاد فنقل رأيا آخر عن الزهراوى مخالفا لما تقدم فقال:

(وذكر الزهراوى أن الآية تحتل معنى آخر، وهو أن تكون استفهاما له: هل (أن) أصحاب الكهف عجباً (عجب) بمعنى إثبات أنهم عجب^(٣)).

ثم قال: (وتكون فائدة تقريره جمع نفسه للأمر^(٤))، لأن جوابه أن يقول: لم

(١) : (٣) المحرر الوجيز (٣٦٦/١٠) ويراجع سبب نزول الآيات.

(٤) فى المطبوعة: (للأم) وهو تصحيف ظاهر.

أحسب ولا علمته . فيقال له وصفهم عند ذلك^(١) .

الجديد عند ابن عطية جمعه بين التقرير والإنكار فى معنى الاستفهام . والبلاغة لا تأبى ذلك ؛ لأن (الإنكار) يصلح وروده مع التقرير ، على أن يكون تابعا للتقرير ومردوفا عليه .

كما أن ابن عطية يوجه الإنكار -هنا- توجيهها جديداً فيجعله ناشئاً عن تهويل السائلين واستعظامهم لما سألوه عنه ، أى لا فى الواقع ونفس الأمر .

* ويجارى الإمام أبو حيان مذهب الجمهور من انقطاع (أم) وتقديرها ببل والهمزة ، ويرد رأى من قال أنها بمعنى الهمزة وحدها فيصفه بأنه زعم بعض النحويين ولم يصرح بمعنى الاستفهام فيها^(٢) .

* والإمام فخر الدين الرازى يفهم من كلامه أن الاستفهام للنهى ولكن على معنى أن آيات الله كلها عجب ، وليست قصة أصحاب الكهف وحدها^(٣) .

والطريف عند الرازى أن قصة أصحاب الكهف عجب مثل غيرها من آيات الله الأخرى . وكان ما جرى عليه غيره أن آيات الله الأخرى أعجب من آية الله فى أصحاب الكهف وهذا رأى سديد .

* ويقول الإمام الطاهر :

(والاستفهام المقدر بعد (أم) تعجيبى)^(٤) ثم يجارى سابقه فى المعنى العام للآية بأن من آيات الله تعالى ما هو أعجب من آيته فى أصحاب الكهف ، موجه التوجيه الذى وجهه .

والخلاصة: أن السادة المفسرين كادوا يجمعون على أن (أم) منقطعة ، بمعنى بل والهمزة ، وأن معنى الاستفهام هو الإنكار ، وبعضهم يجعل الإنكار موجه إلى الأمة لا إلى النبى ﷺ تأدبا معه .

ويرى فريق منهم أن الاستفهام تقريرى نشأ عنه الإنكار .

(١) المحرر الوجيز (٣٦٦/١٠) ويراجع سبب نزول الآيات .

(٢) البحر المحيط والنهر الماد (٩٩/٦) وما بعدها . (٣) التفسير الكبير (٨١/٢١) .

(٤) التحرير والتنوير (٢٥٩/١٤) .

أما الزهراوى - كما نقل عنه ابن عطية فالاستفهام عنده ليس للإنكار بل هو للتنبيه والتشويق وإثارة الذهن نحو المستفهم عنه . وهذا رأى وإن انفرد به الزهراوى هو أوجه ما قيل فى هذا الموضع . ومن مرجحاته - فيما نرى - أن الرسول لم يكن يعلم شيئاً عن قصة أصحاب الكهف قبل نزولها عليه فى القرآن بعد أن سألته المشركون^(١) عنها بدليل أنه أرجأ الإجابة على هذا السؤال انتظاراً لما سينزل به الوحي . وهذا يُسلمنا إلى حقيقة مهمة، هى أن الرسول كان خالى الذهن من قصة أصحاب الكهف فهو - إذا - لم ير أنها أعجب من غيرها حتى يكون الاستفهام للإنكار عليه . فكيف يستقيم القول بأن الاستفهام فى (أم حسبت) لإنكار حسبان النبى أعجبية قصة أصحاب الكهف على ما عداها من آيات الله؟

ثم لو كان الأمر كذلك - لجاء (عجبا) على صيغة أفعل التفضيل (أعجب) وهذا لم يرد فى النظم الحكيم .

وكون (أم) بمعنى (هل) توجيه سائق بلاغة، وسر إيثار (أم) على (هل) أن (أم) تفيد العطف مع تضمنها الاستفهام، وهذا العطف المقاد منها أدّى معنى فخيما هو الربط بين ما قبل (أم) وما بعدها لذلك نرانا شديدى الميل إلى هذا الرأى وإن كان مخالفا لما ذهب إليه الجمهور؛ للأسباب الآتية :

* عدم تنافيه للواقع الذى شرحناه من حال النبى ﷺ من خلو ذهنه عن المستفهم عنه، الأمر الذى يُبعد معنى الإنكار عليه .

* دفع الكراهة التى تصورها الإمام أبو السعود وغيره من إيقاع الإنكار على ضمير النبى وجعله لأمته .

* ما فى هذا الرأى من تشويق المخاطب إلى عقبى الكلام كيف تكون، واستشرافها إلى تلقى الحديث عن أصحاب الكهف والنفس فى أعلى درجات النشاط .

* أن له فى النظم القرآنى نظائر مستفيضة، مثل قوله تعالى :

---

(١) نكر التوصية بالاطلاع على سبب النزول فى كتب التفسير أو كتب أسباب النزول للواحدى أو الجلال السيوطى .

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ . وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ﴾
[سورة الماعون: ١ - ٣].

فقد اشترك الموضعان فى تنشيط الذهن، وتشويق النفس إلى المستفهم عنه قبل ذكر الجواب - كما ترى - وإن اختلفت أداة الاستفهام فيهما.
أسرار النظم وبلاغياته:

* (أم حسبت)؟ أشرنا آنفا أننا نميل إلى حمل هذا الاستفهام على الإثارة والتشويق، ونظرنا بينه وبين الاستفهام فى صدر سورة (الماعون) وجيء - هنا - بـ (أم) دون (هل) أو (الهمزة) لما فى (أم) من خاصية الربط بين الكلامين. وهذا هو السر البلاغى فيها.

ولو جيء بـ (هل) أو (الهمزة) لحصلنا على غرض واحد هو الإثارة والتشويق. ولم نحصل على المعنى الثانى وهو الربط المحكم بين جزئى الكلام.

* مجيء الواو فى (أصحاب الكهف والرقيم) عاطفا الرقيم على الكهف - عطف مكان على مكان - يؤمىء بقوة إلى مغايرة المعطوف للمعطوف عليه. وأن أصحاب الكهف غير أصحاب الرقيم.

ويدل على ذلك قوله تعالى بعد: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاَهُمْ لِنَلْعَلَمَ أَى الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ [الكهف: ١٢]، فسماهما القرآن حزبين، للدلالة على تغايرهما. وعلى هذا يكون فى العبارة إيجاز بحذف المضاف، والتقدير: وأصحاب الرقيم.

* كلمة (أصحاب) التى جاءت فى النظم الحكيم أبلغ من (أهل) الشائعة بين الناس؛ لأن (الصحبة) تقتضى الملازمة التامة. وهو المطابق للواقع فى قصة أصحاب الكهف حيث لم يفارقوا كهفهم خلال تلك المدة الطويلة.

* * *

٢ - ﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾
 [الكهف: ١٥].
 الدراسة والتحليل:

بعد أن تبين للفتية الذين آمنوا وزادهم الله هدى، ضلال قومهم لإشراكهم مع الله معبودات من خلقه دَعَوْهُمْ آلِهَةً، ويثسوا من إيمانهم بوحداية الله أجمعوا على اعتزالهم والبعد عنهم فارين إلى الله بدينهم، معلنين براءتهم من عقيدتهم كما حكى القرآن عنهم:

﴿وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا، لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾
 [الكهف: ١٤]
 وبعد هذه الآية وردت آيتنا هذه: (هؤلاء قومنا) مشتملة على هذا الاستفهام:

(فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا).

وهذه الصيغة وردت في القرآن ست عشرة مرة، وقد جمعناها من قبل ووقفنا أمامها في مواضعها الستة عشر وقفة جامعة. وأوضحنا بالأدلة القاطعة أن المراد من هذه الصيغة في جميع مواضع ورودها وصف صنف واحد من الناس، هم الكافرون، وأثبتنا خلو هذه الصيغة حيث وردت في النظم القرآني الحكيم، أثبتنا خلوها من (الإشكال) الذي نص عليه السادة المفسرون، بعد الوقوف على آراء الأئمة فيها. ولا نريد أن نكرر ما قلناه تفصيلا فيها توخيا للإيجاز. ومن شاء فليرجع إلى ما أثبتناه قبلا^(١).

أسرار النظم وبلاغياته:

* (هؤلاء قومنا): عبّروا عنهم باسم الإشارة الموضوع للقريب تحقيراً لهم، فنزلوا انحطاط المكانة منزلة قرب المكان. أما إضافة (قوم) إلى ضمير المتكلمين فنرى أنه للتسجيل عليهم بعد تعريفهم باسم الإشارة، ثم بإضافتهم إلى ضميرهم. ولو كان النظم قد خلا من هذه الإضافة فقليل: هؤلاء قوم، لفات معنيان بلاغيان، هما:
 الأول: توهم حمل الكلام على غيرهم.

(١) ينظر (١/ ٢٨١) من هذه الدراسة.

والثانى: جواز الطعن فى حكم الفتية عليهم بالإشراك، أما مع الإضافة فيكون الحكم خالصاً من كل شائبة لأن الفتية حكموا على قوم يعرفونهم تمام المعرفة، فحكمهم - بهذا الاعتبار - مؤسس على خبرة قوية.

* وتنكير (آلهة) للتجهيل والتحقير والتكثير والخبر بتمامه (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة) مسوق مساق الإنكار والتوبيخ، على سبيل المجاز المرسل، حيث لم يريدوا منه لا فائدة الخبر ولا لازم الفائدة؛ لأن هذا الكلام قاله الفتية فيما بينهم.. وهم جميعهم عالمون بأن قومهم مشركون ضالون.

* (لولا يأتون عليهم بسلطان بين) تحضيض لقومهم المراد منه التعجيز والتنبيه على ضلالهم. فهو مجاز مرسل كذلك. وعلاقتهما معاً الإطلاق والتقييد كما مرّ ذلك مرات من قبل.

وفى (سلطان) استعارة تصريحية أصلية. لأن المراد من (سلطان) البرهان فشبه البرهان بالسلطان بجامع قوة النفوذ فى كل منهما.

* * *

٣ - ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١٩].

الدراسة والتحليل:

فى هذه الآية وصف دقيق لما دار بين أصحاب الكهف بعد أن أيقظهم الله من نومهم الطويل. وأن الذى شغلهم عقيب صحوهم من النوم أمران:

الأول: معرفة المدة التى ناموها.

والثانى: إحساسهم بالجوع وتوق أنفسهم للطعام.

أما الأمر الأول فلم يشغلهم طويلاً، فقد أعلنوا عجزهم عن تحديد المدة التى لبثوها نائمين، وفوضوا الأمر فيها لله عالم الغيب والشهادة.

وأما الأمر الثانى فقد حسموه جيداً. إذ كلفوا واحداً منهم بالدخول فى المدينة، وزودوه بهذه النصائح الثلاث:

* أن يختار لهم أطيب الطعام.

* أن يحرص كل الحرص على التخفى عن أهل المدينة.

* أن لا يأتى بتصرف من شأنه أن يكشف للناس حقيقتهم.

وقد ورد فى هذه الآية هذا الاستفهام:

(كم لبثتم)؟ وهو استفهام حقيقى عن معرفة مقدار الزمن الذى لبثوه نائمين.

والاستفهام الحقيقى نادر الوجود فى النظم القرآنى الحكيم، وهذا ما ستسفر عنه هذه الدراسة إذا أذن الله بأن نبلغ متنهاها بعونه وتسديده.

ولما كان هذا الاستفهام حقيقياً لا مجازياً لم تختلف فيه وجهات نظر الأئمة. بل لم يفرده بكلام قط. ولذلك نكتفى بهذه الإشارة دون الرجوع إليهم كما هو منهجنا فى دراسة أساليب الاستفهام المجازية من قبل، ولم يبق لنا فيه إلا المبحث الآتى:

أسرار النظم وبلاغياته:

* (وكذلك بعثناهم) هذه صورة تشبيهية كثيرة الوجود فى النظم القرآنى. وللمفسرين والبلاغيين فيها -عموماً- ثلاثة مذاهب، نلخصها فيما يأتى:

المذهب الأول:

وقبل بيان هذه المذاهب يحسن أن نشير إلى خصائص هذا التركيب كيفما ورد فى القرآن، لا بخصوص ما ورد فى هذه الآية.

وخصائص هذا التركيب هى:

* أن أداة التشبيه فيه هى (الكاف).

* أن مدخول (الكاف) فيه هو اسم الإشارة (ذلك).

* أن ما يأتى بعد اسم الإشارة (ذلك) هو الفعل ماضياً أو مضارعاً.

* أن المشار إليه فيه باسم الإشارة (ذلك) غير محدد تحديداً يحسم الخلاف بين الباحثين.

وترتب على هذا خلاف مشهور عند الأئمة المفسرين حول تحديد طرفي التشبيه، أو المشبه به إذا أردنا الدقة وكان هذا الخلاف هو السبب في وجود تلك المذاهب عند الأئمة.

وخلاصة المذهب الأول: أن يجعلوا اسم الإشارة عائداً على مذكور متقدم عليه. ويكون اسم الإشارة هو المشبه به باعتبار تضمنه حقيقة المشار إليه، فمثلاً قوله تعالى في شأن يونس عليه السلام:

﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٨].

المشبه به هو إنجاء يونس، والمشبه هو إنجاء المؤمنين. والكاف أداة التشبيه.

وهذا المذهب هو مذهب الجمهور.

المذهب الثاني:

وفيه يكون اسم الإشارة عائداً على المصدر المفهوم من الفعل المذكور بعده، وقد طبق هذا المذهب في بعض المواضع الإمام أبو السعود، ثم الإمام الألوسي، وأبو السعود أكثر تطبيقاً له من الألوسي، ففي قوله تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٤]، يقول أبو السعود:

(وكذلك) إشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده وما فيه - أى في اسم الإشارة - من البعد للإيدان بعلو شأن المشار إليه وبعد منزلته^(١) وتابعه الألوسي في ذلك^(٢).

وإنما يلجأ هذان الإمامان إلى هذا التوجيه في المواضع التي لا يظهر فيها مشار إليه باسم الإشارة (ذلك) وترتب على هذا المذهب محذور هو تشبيه الشيء بنفسه.

أما المذهب الثالث فقد عزوه إلى ابن الأنباري من أن (كذلك) بمعنى (هكذا) وقد ذكر هذا القول عند تفسير قوله تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائُهُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٧]^(٣).

(٢) روح المعاني: (١٠٩/٩).

(١) تفسير أبي السعود: (٢٩١/٣).

(٣) الفتوحات الإلهية: (٩٥/٢).

وأيا كان الأمر فإن الأئمة يتفقون على طرفى التشبيه إن كان لاسم الإشارة مشار إليه ظاهر قبله فى الكلام فإذا غمض عليهم توسعوا فى الحمل والتوجيه، وقد رأينا الإمام الألوسى ينص فى مواضع أن المراد من (كذلك) هو تحقيق ما بعدها وليست للتشبيه.

* (ليتساءلوا بينهم) صورة موحية بما دار بينهم من تساؤل متداخل بعضه فى بعض. وهذا هو شأن ما يحدث بين (الجماعة) إذا دهاهم أمر. وهذه العبارة أدق تصويراً مما لو قيل: ليسأل بعضهم بعضاً؛ لأن الأولى تومئ إلى تداخل الحديث والثانية تخلو منه. أما الظرف (بينهم) فللدلالة على قصر ذلك التساؤل عليهم هم وحدهم، وهم فى عزلتهم عن قومهم.

* (قال قائل منهم) فصلت هذه الجملة عما قبلها (بعثناهم) لأنها استئناف بياني؛ لأن النفس تتطلع بعد سماعها الجملة الأولى إلى ما دار بينهم من تساؤل. فجاءت جملة (قال قائل منهم) جواباً على ذلك التطلع.

* (كم لبثتم) كناية عن عدد وحدات الزمن الذى لبثوه فى كهفهم نائمين.

* (قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم) فصلت هذه الجملة إما لأنها جواب السؤال الصريح (كم لبثتم) ونرى أن ذلك هو الأصوب.

وإما جواب عن سؤال نشأ عن جملة السؤال نفسها، فتكون استئنافاً بيانياً.

(يوماً أو بعض يوم) كناية عن قصر المدة حسب تصورهم وتنكير (يوماً) إشارة إلى ذلك (القصر) الذى تصوره وفيه إيجاز بحذف (العامل) لأن التقدير: (لبثنا يوماً).

* (قالوا ربكم أعلم بما لبثتم) استئناف بياني؛ لأنها جواب عن سؤال حاصله: ماذا كان رأيهم فى هذا التحديد باليوم وبعض اليوم.

وفى إسناد القول إلى (جمعهم) والقائل بعضهم من وضع العام موضع الخاص فهو مجاز مرسل علاقته الكلية. أو مجاز عقلى حيث أسند القول إلى (جمعهم) باعتبار رضاهم بهذا القول السديد، وهو تفرد الله بحقيقة الزمن الذى لبثوه نائمين. وهذا ما

جَوَزَ فيه بعض البلاغيين الجمع بين الحقيقة والمجاز، لأن منهم من قال هذا فعلاً، ومنهم من لم يقله ثم سلّم به فصار قائلًا له على سبيل المجاز العقلي وقد نص الشهاب الخفاجي على أن الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد لا يجوز إلا في المجاز العقلي دون اللغوي.

* (فليُنظر أيها أركى طعاماً فليأتكم برزق منه) الأمر في (فليُنظر) للإرشاد. والمراد من النظر حسن الاختيار، فهو مجاز مرسل من إطلاق السبب -النظر- وإرادة المسبب- حسن الاختيار.

وقالوا: (أركى طعاماً) ولم يقولوا: أَلَذَّ لأنهم أرادوا طهارة الطعام ونقاءه من المحظورات. ولو قالوا أَلَذَّ لكانوا من عبيد الشهوات.

* وتنكير (رزق) للتقليل، للدلالة على اعتدالهم فيما يأكلون ويشربون.
* (وليتلطف ولا يُشعرن بكم أحداً) وصلت جملة (وليتلطف) بما قبلها (فليُنظر) لما بين الجملتين من التوسط بين الكمالين، لأنهما إنشائيتان لفظاً ومعنى.

وكذلك (ولا يُشعرن) وقد أكدت بنون التوكيد الثقيلة حرصاً منهم على استمرار التخفي من قومهم عبدة الأوثان وفراراً بدينهم خشية أن يفتنهم فيه، أو يؤذوهم في أنفسهم وأبدانهم.

* * *

٤ - ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا﴾
 [الكهف: ٣٧].
 الدراسة والتحليل :

هذه الآية لقطة من الحوار الذى دار بين الرجلين اللذين ضربهما الله مثلاً لمشركى العرب فى قوله عز وجل: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ﴾ [الكهف: ٣٢]، وقد جاءت فى مطلع رد الرجل المؤمن (الفقير) على ما قاله الرجل الكافر (الغنى) وهما يتجاوران. فقد أغتر الكافر بازدهار جنته (حديقته) بما فيها من نظام الهى بديع، وبما وفّره الله لها من أسباب النماء، وبما جادت به من ثمار: فاستبعد أولاً أن يصيبها هلاك؟ ثم استبعد ثانياً الحياة الآخرة؟ ثم عبث الشيطان بفكره وعقله فأوهمه بأنه سيكون فى الحياة الآخرة - إن كانت حقاً - أسعد حظاً منه فى الحياة الدنيا؟

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا﴾
 [الكهف: ٣٥ - ٣٦].

استجمعت هذه (الكفريات) فى ذهن المؤمن، ودesh من جهل صاحبه، ولم يسعه إلا أن يقول:

(أكفرت بالذى خلقك من تراب)؟

والأئمة مجمعون على أن هذا الاستفهام للإنكار وما يستتبعه من معان تردف عليه، ويستلزمها هو مراعاة للمقام الوارد فيه الكلام. وبعضهم لم يقل فيه شيئاً لوضوح المراد منه، مثل الإمام جار الله الزمخشري^(١).

وقد أو ما الإمام أبو السعود أن المراد منه الإنكار^(٢) وهو لإنكار الواقع لا إنكار الوقوع؛ لأن صاحب الجنتين كفر كفرًا حقيقياً بالبعث، وترجم لسانه عما يعتقد فى

(٢) تفسير أبى السعود (٥/٢٢٢).

(١) الكشف (٢/٤٨٤).

قلبه ، لأن الأمر كما قال الشاعر :

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما
جُعِلَ اللسان على الفؤاد دليلاً

أسرار النظم وبلاغياته :

* (قال له صاحبه وهو يحاوره) فَصِلَتْ جُمْلَةٌ (قال) عما قبلها لأنها استئناف بياني ،
لأن ما قاله الكافر يولد في نفس السامع سؤالاً: ماذا قال صاحبه المؤمن . فبين
الجملتين شبه كمال الاتصال .

وجملة (وهو يحاوره) اعتراض بين القول والمقول ودلالته البلاغية أن المؤمن سارع
بتوجيه هذا القول إلى الكافر فور سماعه ما قال ، وفي المجلس نفسه ، لأن ما قاله
الكافر منكر ينبغي إنكاره حال وقوعه .

وأوثر الماضي في قوله :

* ﴿أكفرت﴾ للدلالة على تحقق وقوع الكفر من صاحب الجنتين .

أما سر التعبير بالموصول وصلته (بالذى خلقك . . .) والعدول عن الاسم الصريح
(الله) لما في الموصول وصلته من موجبات الإنكار وبشاعة حصول الكفر .

وإفراد الخطاب (خلقك) مع إيقاع الفعل (خلق) على ضمير المخاطب للإلزام
والتبكيك على ما بدر من صاحب الجنتين وإيثار التعبير بـ (صاحب) مضافاً إلى ضمير
الرجل المؤمن للدلالة على أن هذين الرجلين كانا جارين متلاصقين في الإقامة .

* (من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً) قدمت المرحلة الترايبية لأنها الأصل ، وقدمت
المرحلة النطفية على التسوية رجلاً لأنها التالية للمرحلة الترايبية في الوجود .

وتسبق هذه المراحل على ما عليه النظم تدرج حكيم من الأدنى إلى الأعلى في
التذكير بالنعم وبيان كمال قدرة الله في الخلق والتكوين .

وجملة التعبير كله كناية عن اسم الجلالة (الله) وهو أبلغ في هذا المقام من
التصريح ؛ لاشتمالها على قرن الدعوى بالدليل المفحم .

وسر العطف بـ (ثم) في المراحل المذكورة إشارة إلى التراخي الزمني (الواقعي) بين

كل مرحلة والتي تليها. مع قصد الترتيب الوقوعى فى الوجود.

* * *

٥ - ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

الدراسة والتحليل :

هذه الآية تصور مشهداً خطيراً من مشاهد يوم القيامة، حين يتلقى كل أهل الموقف سجلات أعمالهم التى قدموها فى الحياة الدنيا، وينادى منادٍ يسمعه كل الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، والناس فريقان: فريق يؤتى كتابه بيمينه، وفريق يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره^(١). والمنادى يرفع صوته الرهيب بهذا النداء:

﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤].

موقف رهيب. ويوم عصيب. يسير على المؤمنين، عسير على الكافرين.

وقد ورد فى هذه الآية هذا الاستفهام المحكى عن المجرمين:

(مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها).

وفيما يأتى أقوال المفسرين فى المعنى المراد منه:

تجاوز الزمخشري^(٢)، وأوجز فيه أبو السعود فأفاد أن الاستفهام فى هذه الآية للتعجب^(٣). ونحا الألوسى منحى أبى السعود فقال: (الاستفهام مجاز عن التعجب^(٤)).

وجارى الشهاب البيضاوى فقال كما تقدم عن الألوسى: (يعنى أن ما استفهامية والاستفهام مجاز عن التعجب^(٥)) ولم يشذ عن حمل هذا الاستفهام على التعجب

---

(١) هكذا قال المفسرون جمعا بين الآيتين: ﴿وأما من أوتى كتابه بشماله﴾ [الحاقة: ٢٥]، وقوله تعالى:

﴿وأما من أوتى كتابه وراء ظهره﴾ [الانشقاق: ١٠].

(٢) الكشف (٤٨٧/٢). (٣) تفسير أبى السعود (٢٢٧/٥). (٤) روح المعانى (٢٩١/١٥).

(٥) حاشية الشهاب (١٠٨/٦)، وتفسير البيضاوى (١٤/٢).

أحد من الأئمة الذين نتابع آراءهم حول الاستفهام فى هذه الدراسة لأن دلالة على التعجب ناطقة بكل وضوح . فلنكتف بهذه الإشارة توخيا للإيجاز .

وهذه خلاصة ما قيل فى توجيه الاستفهام فى هذا الموضع .

ومن البديه أن هذا التعجب المجمع عليه قد نشأ عن دهشتهم وتحيرهم من هذه الإحاطة والدقة التى لم يعرفوا لها سببا ، لأن فراغ قلوبهم من الإيمان بالله فى الحياة الدنيا أورثهم هذا الجهل الشنيع .

أسرار النظم وبلاغياته :

* (ووضع الكتاب) فى (وضع) استعارة تصريحية تبعية فى زمن الفعل ، حيث أوتر الماضى (وُضع) على المضارع (يوضع) لأن الآية تتحدث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة . وسرها البلاغى تحقق الوقوع .

وقد مُهّد لوضع الماضى موضع المضارع بالآيات التى تقدمت عليها ، وهى :

(ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وحشرناهم فلم تغادر منهم أحداً. وعرضوا على ربك صفّا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب..).

فهذه الآيات نقلت الأذهان بكل قوة إلى أهوال القيامة حتى لكان السامعين يعيشون أحداثها ساعة يسمعون هذا الكلام .

فلما تمت هذه (النقلة) هُجر المضارع ، وكان قد عبّر به فى الآية الأولى مرتين :

(نسير) - (وترى الأرض ..) ثم عُدِلَ إلى الماضى فى (وحشرناهم) ثم (ووضع الكتاب) - (لقد جئتمونا) الخ أما العودة إلى المضارع فى (فترى المجرمين) و(ويقولون) ثم (لا يغادر) فنكاته البلاغية منصوص عليها عند علماء البلاغة ، وهى : استحضار صورة الحدث ، وكأنها تقع الآن .

* أما بناء الفعل لما لم يسم فاعله فى (عرضوا) و(وضع) فهو إيجاز بالحذف ؛ لأن الغرض يتعلق بـ (الحدث) فى نفسه دون الافتقار إلى تعيين الفاعل .

* (يا ويلتنا) فى هذه العبارة استعارة مكنية عند الجمهور. شبهت فيها (الويلة) - أى الهلاك - بمن يعقل وحذف المشبه به ودلَّ عليه بلازمه، وهو النداء؛ لأن النداء من خواص العقلاء.

ويرى أبو حيان أن هذا النداء - وكل ما كان مثله من مخاطبة غير العقلاء - مراد به من بحضرة المنادى من العقلاء، قال:

(نادوا هلكتهم التى هلكوا - هلكوها - خاصة من بين الهلكات، فقالوا: يا ويلنا والمراد من بحضرتهم، كأنهم قالوا: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا، وكذا ما جاء من نداء ما لا يعقل...^(١)).

ومذهب الجمهور أبلغ وأصح لما فيه من المبالغة والتهويل حيث نُزِّل فيه ما لا يعقل منزلة من يعقل. وكان أول من أشار ومهدَّ لمذهب الجمهور هو سيبويه رحمه الله.

* (صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) السر البلاغى فى تقديم (صغيرة) على (كبيرة) هو مناط التعجب الذى دل عليه الاستفهام؛ لأن المقام مقام إحاطة وإحصاء. ومن شأن الشئ الحقيق (الصغير) أن يخفى على (المحصى) ولما رأوا صحائف أعمالهم مسطورا فيها صفات أعمالهم وكبائرها استولى عليهم العجب لجهلهم بكمال قدرة الله، وسعة علمه والتنكير فى (صغيرة)، و(كبيرة) لإفادة العموم؛ أى كل صغيرة، وكل كبيرة من كسوباتهم فى الحياة الدنيا والجمع بينهما طباق إيجاب اقتضاه المقام.

* وفى إسناد (أحصى) إلى ضمير الكتاب مجاز عقلى علاقته المكانية؛ لأن الكتاب مكان الإحصاء. والله هو فاعل الإحصاء الحقيقى.

* وفى ﴿ووجدوا ما عملوا حاضراً﴾ استعارة فى زمن الفعل كما تقدم فى (وحشرنا) و(عرضوا) وغيرهما من الأفعال الماضية التى لن تقع إلا يوم القيامة.

* وأوثر الفعل المضارع فى ﴿ولا يظلم ربك أحداً﴾ ليعم نفى الظلم عنه - سبحانه - جميع الأزمنة.

---

(١) البحر المحيط (١٣٤/٦) والنهر الماد (١٣٣/٦).

وإِثَار (رب) على ما عدها من أسماء الله الحسنى لإمكان إضافته إلى (كاف الخطاب) الموجه إلى صاحب الرسالة ﷺ لأن المقام - هنا - مقام تسليية له وعزاء مما لقيه من عناد قومه، وما سيقته هذه المشاهد إلا تطييباً لنفسه، وبيان أن الله لهم بالمرصاد. وأن الحق منصور على الباطل فى النهاية.

* وتنكير (أحدًا) لاستغراق نفى الظلم عن جميع الناس.

* وعطفت الجمل الخبرية بالوار بعضها على بعض للتوسط بين الكمالين:

(وحشروناهم) - (وعرضوا) - (ووضع) - (ووجدوا) - (ولا يظلم).

* * *

٦ - ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِىَ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٠].

الدراسة والتحليل :

سورة الكهف آخر السور المكية الست التى تحدثت عن قصة آدم وعصيان إبليس، بعد أن تحدثت عنها:

الأعراف، والحجر، والإسراء، وطه، و(ص) لأن هذه السور نزلت بمكة، قبل نزول سورة (الكهف) فجاء حديث (الكهف) عن تلك القصة إجمالاً بديعاً كما ترى، فقد تضمن (أصول القصة) ثم أضاف إليها جديداً، وهو نسبة (إبليس) إلى (الجن) ثم إنكار اتخاذه وذريته أولياء من دون الله مع ذم هذا المسلك.

وقد ورد فى نظم الآية هذا الاستفهام:

(أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو؟)

والأئمة مجمعون على أن هذا الاستفهام للإنكار أصالة مع تضمنه معانى أخرى.

فهذا جار الله يقول:

(الهمزة) للإنكار والتعجيب. كأنه قيل: أعقب ما وجد منه تتخذونه وذريته أولياء

من دونى وتستبدلونهم بى؟) بئس البذل من الله إبليس لمن استبدله فاطاعه بدل طاعته^(١).

وتابعه أبو السعود فقال: «الهمزة للإنكار والتعجيب والفاء التعقيب، أى: أعقب علمكم بصدور تلك القبائح عنه (تتخذونه وذريته) أى أولاده وأتباعه جعلوا ذريته مجازاً... فتستبدلونهم فتطيعونهم بدل طاعتي»^(٢).

توسع الإمام أبو السعود فى معنى (ذريته) فأدخل فيهم أتباع إبليس من الإنس، ونص على أن ذلك مجاز وهذا بعيد - فيما نرى - إذ لا ضرورة تقتضيه، ولأنه يلزم عليه استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه دفعة واحدة. والصواب منع ذلك الجمع إلا فى المجاز العقلى. كما قال الشهاب الخفاجى من قبل.

بل إن ما ذهب إليه الإمام أبو السعود ظاهر الفساد إذا دققنا النظر؛ لأن (أتباع إبليس) مخاطبون بهذا الإنكار، بل هم أولى من غيرهم بتوجيه هذا الإنكار عليهم ممن لم يتخذوا إبليس وذريته أولياء فالصواب إبقاء المعنى على ظاهره. أما هذا التأويل الذى صرح به أبو السعود فباطل.

والإمام الألوسى بعد النص على أن المراد من الاستفهام الإنكار والتعجيب أفاض فى أن المراد من (ذريته) هم أولاده الذين نسلهم، وعزا هذا القول إلى جماعة من السلف والتابعين، وكأنه - بذلك - ينكر ما ذهب إليه أبو السعود من قبل^(٣).

ويرى الشهاب ما رآه الأئمة من أن الاستفهام للإنكار والتعجيب، بيد أنه لم يرض أن يكون «الفاء» للتعقيب وقال إن الإمام البيضاوى تابع فيه الزمخشري، وحجة الشهاب أن اتخاذ الناس إبليس وذريته أولياء لم يكن عقيب رفض إبليس السجود، بل كان بعده بزمان طويل وهذا استدراك طيب من الشهاب، ولذلك يرى أن الفاء لمجرد الاستبعاد.

(٢) تفسير أبى السعود (٢٢٦/٥ - ٢٢٧).

(١) الكشف (٤٨٨/٢).

(٣) روح المعانى (٢٩٤/١٥).

كما لم يرتض الشهاب تفسير البيضاوى (ذريته) بأتباعه كما تقدم عند أبى السعود .
قال : (وما ذكره من تأويل ليس فى الكلام ما يدل عليه)^(١) .

ويضيف أبو حيان معنى جديداً للاستفهام فيقول . . «والهمزة للتوبيخ والإنكار والتعجب»^(٢) .

وهذا ما كنا قد لحظناه تقصيرا من الأئمة الذين قد وقفوا عند الإنكار والتعجب ؛
لأن التوبيخ الذى زاده أبو حيان من أظهر المعانى المرادة من هذا الاستفهام واقتصر ابن
عطية على التوبيخ^(٣) .

أما الشيخ الطاهر بن عاشور فقد قصر الإنكار والتوبيخ المراد من الاستفهام على
الكفار الذين اتخذوا من دون الله شركاء^(٤) .

والأولى حملة على جميع المعاصى الكبيرة المتعمدة .

أسرار النظم وبلاغياته :

* (فسجدوا) العطف بالفاء إشارة إلى سرعة امثال الملائكة أمر ربهم . أمالفاء الثانية
فى (ففسق عن أمر ربه) فتشير إلى سرعة حصول الفسق من إبليس اللعين وفى فسق
استعارة تصريحية تبعية شبه فيها عصيان إبليس بالخروج الحسى من مكان إلى
مكان . وزاد ذلك الخروج قبحا وشناعة قوله عز وجل (عن أمر ربه) .

ويجوز اعتبار الكلام من الاستعارة المكنية حيث شبه (أمر ربه) بالمقر الآمن ،
وحذف المشبه به ورمز له بلازم من لوازمه هو الفسق بمعنى الخروج .

* (وهم لكم عدو) جملة حالية مؤكدة لقبح اتخاذهم أولياء وإنكاره . فقد اجتمعت فى
إبليس وذريته خستان الأولى : عصيانه لله عز وجل ، الثانية : عداوته لبني آدم .

وهاتان الخستان هما منشأ الإنكار .

* (بئس للظالمين بدلا) تذييل مؤكد لمضمون الكلام قبله .

---

(١) حاشية الشهاب (٦ / ١١٠) وتفسير البيضاوى (٢ / ١٤) .

(٢) البحر المحيط (٦ / ١٣٦) . (٣) المحرر الوجيز (١٠ / ٤١٢) .

(٤) التحرير والتنوير (١٥ / ٣٤١) .

وتوسط الجار والمجرور (للظالمين) بين فعل الذم (بئس) وبين التمييز (بدلاً) للإيذان بأن الظلم هو منشأ الذم.

* * *

٧ - ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف: ٥٧].

الدراسة والتحليل:

الاستفهام الذى فى هذه الآية بهذه الصيغة (ومن أظلم ممن) تكرر فى الذكر الحكيم ست عشرة مرة، وقد فصلنا فيه القول تفصيلاً وافياً فى موضع سابق بعد أن جمعنا مواضعه فى مكان واحد، لذلك لم نكرر ما قيل فيه مرة أخرى دفعا للتكرار وتوخياً للإيجاز وليرجع إليه القارئ - إذا شاء - فى موضع تفصيل القول فيه^(١). وقد جاءت هذه الآية بعد آيات تحدثت عن المجرمين ومعاندى الرسل. كان آخرها قوله تعالى:

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا﴾ [الكهف: ٥٦].

فجاءت الآية - موضوع الدراسة - تعقيباً على تلك المواقف التى وقفها المعاندون من رسل الله، والوحي المنزل عليهم.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (ذكر بآيات ربه) فى (ذكر) استعارة تصريحية تبعية، استعير التذكير للتبليغ، ثم اشتق من التذكير (ذكر) بمعنى بُلِّغ. وسرها البلاغى أن هذا التبليغ لوضوحه وقوة ظهوره كان ينبغى أن يكون حاضراً فى الأذهان لوجوب الإيمان والعمل به.

* وفى (آيات ربه) كناية عن وحي الله وما اشتمل عليه من أوامر ونواه وإرشادات، وإضافة (آيات) إلى (رب) دون غيره من الأسماء الحسنى، ثم إضافة (رب) إلى

(١) انظر: (١/ ٢٨١) من هذه الدراسة.

ضمير المتحدث عنه إشارة إلى قبح الإعراض المذكور لما فى (رب) من معانى الإنعام والإحسان وفى حذف الفاعل وبناء الفعل لما لم يسم فاعله (ذُكِّر) إيجازاً بالحذف، لأن الغرض حاصل بالحدث نفسه (التذكير) دون الاحتياج إلى النص على الفاعل، وهم الرسل. وعلى ما فى هذا الحذف من فخامة فإن فيه تكثيراً للمعنى؛ لأنه لو ذكر الفاعل لكان قبح الإعراض مقصوراً على تذكير الرسل. ولما حذف الفاعل سرى قبح الإعراض على من أعرض عن تذكير الدعاة بعد الرسل.

* (فأعرض عنها) هذه كناية عن عدم الإيمان وترك العمل بها. وفيها من الأبلغية ما فى كل كناية لقرنها الدعوى بدليل صدقها. والعطف بالفاء المفيد للترتيب والتعقيب للإيدان بأن هؤلاء المعرضين اسرعوا بهذا الإعراض دون أن يمنحوا أنفسهم فرصة للتروى والفهم.

* (ونسى ما قدمت يدها) عطفت هذه الجملة بالواو على جملة صلة الموصول (ذكر بآيات ربه) لما بين الجملتين من التوسط بين الكمالين؛ لأنهما خبريتان لفظاً ومعنى وكلتاها لا محل لهما من الإعراب.

هذا من حيث الوصل. أما من حيث التصوير البلاغى فإن جملة: (ونسى ما قدمت يدها) كناية عن الكسب وما اقترفوه من آثام فى الحياة الدنيا، وفى مقدمتها الكفر بالله والاستهزاء بآياته؛ لأن اليمين هما آلة الكسب والعمل فى الغالب.

* (إنّا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً) جملة (إنّا جعلنا) استئناف بيانى كما نص كثير من الأئمة^(١). وقعت جواباً عن سؤال عن سبب إعراضهم وعنادهم، فبين الجملتين شبه كمال الاتصال، وتوكيد الخبر فيها بـ (ان) واسمية الجملة؛ لأن مضمون الخبر من الحقائق الراسخة فحقه أن يعبر عنه بأسلوب فخم مثله.

وفى أكنة ووقراً استعارتان تصريحيتان أصليتان حيث شبه الموانع الشعورية بالأغطية الحاجبة لقلوبهم عن التأثر، والثقل المانع لأسماعهم من السمع. استعارة محسوس

---

(١) انظر تفسير هذه الآية عند الأئمة: الزمخشري وأبى السعود والأوسى والطاهر بن عاشور، وغيرهم.

لمعقول تفضيلاً لذلك المعقول وتقييماً. أما تنكيرهما: (أكنة - وقرا) فللدلالة على التكثير والتكثيف.

* (وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً) تذييل مقرر لمضمون الكلام قبله. وفي (أبداً) تأكيد لنفى الإيمان والاهتداء المدلول عليه بـ (فلن).

* * *

٨ - ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ [الكهف: ٦٣].
الدراسة والتحليل :

هذه الآية تحكى صورة من صور الحوار الذى دار بين موسى عليه السلام وبين فتاه، قبيل لقائه بالعبد الصالح (الخضر) فقد طلب موسى من فتاه أن يحضر الغداء الذى حملاه معهما فإذا بالفتى يقول لموسى :

إن الحوت الذى حملاه للغداء قفز إلى الماء حين أوىا - موسى والفتى - إلى الصخرة، فاتخذ الحوت طريقاً فى الماء واختفى. فسعد موسى بهذا النبأ؛ لأنه أمانة أن يلتقى مع العبد الصالح. أى عند مجمع البحرين كما جاء فى الآية قبل هذا الحوار.

كان جواب الفتى على طلب موسى الغداء قد مهّد له بهذا الاستفهام:
(أرأيت إذاً أوىنا إلى الصخرة فإننى نسيت الحوت..).

وهذه الصيغة الاستفهامية وردت كثيراً فى النظم القرآنى الحكيم. وقد تقدم الحديث عنها فى هذه الدراسة مرات، وذكرنا أن معناها عند جمهور أهل العلم: مفسرين ونحاة وبلاغيين هو: أخبرنى.

وقد نازعناهم فى هذا المعنى. وقلنا إن هذا المعنى ليس بلازم فيها. بل أنه يمتنع فى بعض مواضع ورودها. وقد ذكرنا دليل ذلك فيما تقدم.
ونعود - هنا - فنقول:

إن المفسرين قالوا إن معنى (أرأيت) هنا هو كذلك: أخبرني^(١)، هذا قول الزمخشري. أما أبو السعود فلم يصرح به وحمل الاستفهام على تعجيب موسى مما حدث اعتذاراً من الفتى لموسى عليه السلام^(٢).

وقد رأينا الإمام الألوسى يذكر هذا التأويل بصيغة التمريض فيقول:
(أرأيت): قيل بمعنى أخبرني^(٣).

وهذا حكاية منه لمذهب الجمهور الذى أشرنا إليه من قبل ثم عزا إلى أبى حيان كلاماً يصرح فيه بعدم إرادة هذا المعنى من (أرأيت) فيقول:
وتعقبه أبو حيان بأنها إذا كانت كذلك - أى كانت : أرأيت بمعنى أخبرني - فلا بد لها من أمرين:

* كون الاسم المستخبر عنه معها. يعنى يكون مذكوراً معها.

* لزوم الجملة التى بعدها الاستفهام.

ثم قال: وهما مفقودان هنا: أى الاسم المستفهم عنه والجملة التى بعدها الاستفهام.

ومما أورده الإمام الألوسى ما عزاه إلى أبى الحسن الأخفش أن أرأيت إذا لم يرد بعدها منصوب ولا استفهام بل جملة مصدرة بالفاء - كما هنا - فإنها تكون بمعنى: أمّا أو بمعنى تنبه^(٤).

والمعنى: أما إذ أؤينا، أو تنبه إذ أؤينا إلى الصخرة فإننى نسيت الحوت^(٥).

كما نرى الشهاب الخفاجى يطنب فى التوجيه ثم يورد رأياً آخر بعد تفسير (أرأيت) بمعنى أخبرني. قال: (والمعنى: ألبصرت حالنا إذ أؤينا. .)^(٦).

يعنى أن الرؤية بصرية لا علمية. وكان من قبل قد ضعف رأى أبى الحسن الأخفش الذى ذكرناه آنفاً.

والخلاصة: أن الشائع عند الجمهور أن هذه الصيغة (أرأيت) وما كان على شاكلتها

(٢) تفسير أبى السعود (٥/٢٣٢).

(١) ينظر الكشف (٢/٤٨٩).

(٣ : ٥) روح المعانى (١٥/٣١٦) والبحر المحيط (٦/٣١٦). (٦) حاشية الشهاب (٦/١١٨).

أن المراد من الاستفهام فيها هو: أخبرنى .

والذى أبديناه من قبل ، ونعيده هنا ، أن هذا المعنى غير لازم فيها بدليل ما ذكرناه قبلا من مقامات يمتنع فيها إرادة هذا المعنى كقوله تعالى :

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ .

فإرادة (أخبرنى) هنا مستحيلة ، لأن جواب الاستفهام مذكور ، وهو : (فذلك الذى يدعُ اليتيم) .

وهذه الآية - موضوع الدراسة - دليل آخر على امتناع إرادة أخبرنى من (أرأيت) والمعنى المناسب لهذه الصيغة أن يكون المراد من الاستفهام فيها: هو إثارة الذهن وتحريك المشاعر نحو المستفهم عنه واستحضار صورته فى الذهن لئساق عليه الحديث وهو حاضر ماثل فى الوجدان وهذا المعنى جائز إطراده فى جميع المواضع التى وردت فيها هذه الصيغة فى نظم القرآن الحكيم .

وفى هذه الآية أراد فتى موسى عليه السلام أن يستحضر موسى لحظة لجوئهما إلى الصخرة ونومهما عندها ؛ لأنها مكان وزمان نسيانهما حوتهما وعودته إلى البحر . أما التعجب المشار إليه من قبل فإنه تعجب من حال نسيان الحوت لا من صيغة الاستفهام ، وإلا للزم وروده معهما حيثما وردت وهذا المعنى الذى نميل إليه سائغ على كلا التقديرين : أى على تقدير أن الرؤية بصرية أو علمية . لذلك فإننا لا نرى دلالة (أرأيت) على : أخبرنى لازمة ولا مطردة والفاصل فى ذلك هو المقام ومقاصد البلغاء من كلامهم ، وليس فوق بلاغة القرآن بلاغة .

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قال أرأيت..) فصلت هذه الجملة عما قبلها لوقوعها جوابا عن سؤال مقدر نشأ عما قبلها ، حاصله : ماذا قال الفتى لموسى عليه السلام . فبين الجملتين شبه كمال الاتصال .

* (فإنى نسيت الحوت) أكد الخبر هنا بـ (إن) واسمية الجملة لأن المخاطب قد يسارع بالإنكار لاستبعاد صدور النسيان من المتكلم - يوشع - ولأن الواقعة نفسها ، وهى

(نسيان الحوت) تتأبى على النسيان؛ لأن الحوت كان غداءهما الوحيد فى ذلك السفر.

* (وما أنسانيه إلا الشيطان) الجملة: استئناف نحوى مؤكد لمضمون الجملة قبلها، وهو استثناء مفرغ من عموم الفاعلين.

وفى الجملة أسلوب قصر طريقه النفى والاستثناء قُصرت فيه صفة النسيان على عمل الشيطان، قصر صفة على موصوف، وهو قصر حقيقى لصدوره عن ثقة.

* (أن أذكره) بدل اشتمال من الحوت. أى أنساني الشيطان ذكر نسيانه لك حين علمت بذلك.

وهذه الجملة الخبرية (وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره) مراد منها إبداء العذر لموسى عليه السلام وإسناد النسيان إلى «الشيطان» مجاز عقلى من الإسناد إلى السبب.

* (واتخذ سبيله فى البحر عجبا) تذييل مقرر لمضمون الكلام قبله. وفى وضع المصدر (عجبا) موضع اسم الفاعل (عاجب) تفخيم للمعنى، ومبالغة فى إثباته وبلوغه المدى، كرجل عدل، مكان: رجل عادل.

* * *

٩ - ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾

[الكهف: ٦٦].

الدراسة والتحليل :

وهذه الآية تحكى أول صورة من صور الحوار الذى دار بين موسى عليه السلام وبين العبد الصالح، الذى وصفه الله فأكرم وصفه فى قوله عز وجل:

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾

[الكهف: ٦٥].

ومعروف أن من أجل هذا اللقاء بين موسى والعبد الصالح كانت رحلة موسى وفتاه.

وسبب الرحلة كما وردت فى كتب التفسير وغيرها أن موسى - عليه السلام - سئل: هل فى الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: (لا) فأمره الله بلقاء عبد صالح من

عباده علّمه الله ما لم يعلم موسى . وهذا تأديب رفيع من الله لعباده المكرمين .
وقد ورد فى مخاطبة موسى للعبد الصالح - فى أول اللقاء - . هذا الاستفهام:
(هل أتبعك على أن تُعلمن مما علمت رشداً) . وفى المراد من هذا الاستفهام يقول
المفسرون:

الزمخشري لم يتعرض له . وغيره من الأئمة قال إنه يستعمل فى معنى الاستئذان .
أو هو للعرض والطلب كما جاء فى بعض أقوالهم .
هذه هى خلاصة ما قالوه فى هذا الموضوع . يعنى أن هذا الاستفهام حقيقى لا
مجازى . كان الغرض منه استكشاف ما عند العبد الصالح أيا وافق على استصحابه أم
لا يوافق وهذا حق وصواب .

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قال له موسى) فصلت هذه الجملة عما قبلها لما بين الجملتين من شبه كمال
الاتصال ، لأن النفس تتطلع إلى ماذا قال موسى للعبد الصالح الذى ما خرج فى
هذه الرحلة إلا من أجل أن يلتقى به ، ويزداد منه علما .
* (هل أتبعك) تقدم أن هذا الاستفهام حقيقى لا مجازى ؛ لأن المستفهم لا يعلم يقينا
إن كان العبد الصالح يأذن له فى الاتباع أم لا يأذن ، مع رغبته الشديدة فى الاذن له
بما يريد . لذلك كان من الأنسب أن تكون أداة الاستفهام هى : هل ؛ دون الهمزة
مثلا ؛ لأن (هل) معناها التصديق . والهمزة معناها التصور وفى التحقيق كان يرغب
موسى .

* (على أن تعلمن مما علمت رشداً) استعملت (على) هنا استعمال أدوات الشرط .
فكان معنى الكلام معها : هل أتبعك بشرط أن تعلمنى . فإن لم تعلمنى لا أتبعك .
ووجه دلالة على هنا على الشرط بعض الأئمة بأن معناها العام هو الإلزام . ومعنى
الشرط الإلزام . فبين المعنيين تناسب من هذه الجهة وهل دلالة (على) على الشرط
حقيقة أم مجاز ؟ خلاف غير متكافئ والأصح أنه مجاز .

* * *

الدراسة والتحليل :

لما سأل موسى عليه السلام العبد الصالح أن يأذن له فى الاتباع والتعلم منه . قال العبد الصالح لموسى : (. . إنك لن تستطيع معى صبراً) . ثم بين له لماذا لن يستطيع معه صبراً فقال : (وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً) مُعلناً له أن علمه مختلف عن علمه ، وأن موسى يعلم ظاهر الأمور ، أما العبد الصالح فيعلم - بإذن من الله - بواطن الأمور وأسرارها .

والاستفهام الذى فى الآية (وكيف تصبر . .) لم يوله المفسرون عناية لظهور المراد منه . ولأنهم عالجوا نظائره فى ما تقدم .

وخلاصة ما قالوه فى نظائره أن المراد منها هو النفى عن طريق الكناية ؛ لأن (كيف) للاستفهام عن الحال إذا كان الاستفهام حقيقياً . فإذا كان مجازياً أفاد نفى الحال المستفهم عنها . والمعنى - هنا - أن المخاطب ليست له حال يمكن معها الصبر على ما سيرى . ونفى الحال يستلزم نفى ما يترتب عليها .

وهذا النفى يردف عليه هنا معنى التعجب . لأن موسى عليه السلام لو كان قد رأى ما رأى من أعمال العبد . ثم سكت ، لكان سكوته مدعاة للتعجب .

أسرار النظم وبلاغياته:

* (وكيف تصبر) هذه الجملة تأكيد لمعنى النفى فى الآية السابقة : (إنك لن تستطيع معى صبراً) فقد نفى العبد الصالح صبر موسى على ما سيرى نفياً مؤكداً بـ (ان) واسمية الجملة ، ولن التى لتوكيد النفى فى المستقبل . فجاءت هذه الجملة (وكيف تصبر . .) تأكيداً للنفى بعد توكيد .

* (على ما لم تحط به خبراً) وهذه الجملة كناية عن الأمور الغريبة عن موسى عليه السلام . وغرابتها تتفاوت ، فمنها ما جاء موسى بتحريمه والنهى عنه ، وهو خرق السفينة وقتل الغلام . ومنها ما هو خارج عن مبدأ : المعاملة بالمثل . وهو إقامة

الجدار فى قرية أبى أهلها أن يطعما موسى وصاحبه .
وفى العبارة إيجاز بالحذف . فقد حذف المضاف فى ﴿على ما لم تحط به﴾ والتقدير :
على قبح ما لم تحط به وأوثر لفظ (خبراً) على : (خبراً) لدلاله الأول على التمكن
من العلم بالشئ . بخلاف الثانى . ولذلك يقال : الخبر هو المكاشفة والعيان . والخبر
هو ما كان عن طريق السمع .
وبين فواصل الآيات : (صبراً - خبراً - أمراً) سجع بليغ لبناء الفواصل على حرف
الراء . وهو سجعٌ تطلبه المعنى ، ثم بنى اللفظ عليه .

* * *

١١، ١٢ - ﴿فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكَبَا فِي الْسَّفِينَةِ خَرَقَهَا، قَالَ أَخْرِقْتُهَا لِتُغْرِقَ
أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾
[الكهف: ٧١ - ٧٢].

الدراسة والتحليل :

فى هاتين الآيتين حكاية لما دار بين موسى والعبد الصالح حول أول حادثة تقع بعد
لقائهما مما لا يعلم موسى الحكمة فيه، بل ينهى عنه باعتباره رسولاً يُجرى أحكامه
على ظواهر الأمور .

فالعبد الصالح يخرق السفينة ويدرك لماذا يخرقها . وموسى نظر إلى هذا الصنع
على أنه إفساد للسفينة لا تكون عاقبته إلا إغراقها بمن فيها . فسارع إلى إنكاره مشيراً
إلى سوء المغبة فيه . وقد أنساه هول الأمر ما كان قد عاهده عليه العبد الصالح من
عدم الاعتراض على أى شئ يبدو منه، إلا إذا أذن له بالحديث عنه . فما كان من
موسى إلا أن يقول:

(أخرقتها لتغرق أهلها)؟ وكان الرد من العبد الصالح (ألم أقل إنك لن تستطيع معى
صبراً)؟

وهذان الاستفهامان لوضوح المراد منهما تجاوزهما المفسرون، اللهم إلا إشارات أتت ضمن كلام ليس فيه قصد مباشر للمراد من الاستفهام. وكان حاصل تلك الإشارات أن الاستفهام الأول: (أخرقتها لتغرق أهلها) المراد منه الإنكار.

أما الاستفهام الثانى: (ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراً) فالمراد منه التذكير^(١). ولا تعليق لنا على ما قالوه فى الاستفهام الأول. أما الثانى فالأحرى أن يكون للتقرير أصالة ويرد عليه التذكير.

أسرار النظم وبلاغياته :

* (فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقتها) العطف بالفاء إشارة إلى سرعة البدء فى الانطلاق بعد الاتفاق الذى تم بينهما وإثارة الإنطلاق على المشى للدلالة على أنهما جداً فى السير ولم يتراخيا فيه.

ومجئى (حتى) يشير إلى وجود مسافة ذات بال بين الموضع الذى تم فيه الاتفاق وموضع رسو السفينة، والفعل ركب عُدّى بنفسه فى قوله تعالى: (لتركبوها) وعُدّى هنا بحرف الجر (فى) لأن ركوب السفينة يكون فى ساحاتها من داخلها. أما ركوب الدواب فيكون فوق ظهورها.

* (قال أخرقتها لتغرق أهلها) فصلت هذه الجملة عما قبلها؛ لوقوعها جواباً عن سؤال تَوَلَّد بكل وضوح عن الأولى، إذ أن النفوس تتشوق إلى موقف موسى عليه السلام من هذا الصنع المثير الذى صدر من العبد الصالح فبين الجملتين شبه كمال الاتصال. وهو كثير الورود فى لغة القرآن أما قوله تعالى حكاية عن موسى (لتغرق أهلها)؟ فهو محط الإنكار فى هذا الاستفهام. واللام فى (لتغرق) لام العاقبة عند جمهور المفسرين. وبعضهم يحملها على ظاهرها ويرى أنها لام التعليل.

والفرق بين اللامين أن لام التعليل تجعل ما بعدها - وهو هنا الإغراق - سبباً فى

---

(١) بحثهما فى الكشاف (٤٩٣/٢) وفى أبى السعود (٢٣٥/٥) وفى روح المعانى (٣٣٦/١٥) وحاشية الشهاب (١٢١/٦).

حصول ما قبلها، وهذا يلزم عليه أن العبد الصالح كان يقصد من الخرق إغراق أهل السفينة.

وهذا باطل لا يصدر عن العبد الصالح، وقد نفى القرآن هذا القصد حين شرح الخضر لموسى سبب خرق السفينة فى قوله عز وجل:

(أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر، فأردت أن أغيها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) [الكهف: ٧٩].

فبين أن الخرق كان بقصد إنجاء السفينة من سطو الملك عليها، لأنه كان لا يسطو على السفن المعية. وبهذا يتعين أن تكون اللام للعاقبة: أى خرقها خرقا بترتب عليه ويعقبه إغراق أهلها.

* (لقد جئت شيئا إمرا) استئناف مؤكد للإنكار والإمراء: العظيم الخطورة، وتنكيره لنكارته وغرابته وشدة وقعه.

* (قال ألم أقل...) فصلت هذه الجملة للسبب الذى فصلت من أجله جملة (قال أخرقتها) -فبين الجملتين فى الموضعين شبه كمال الاتصال.

* (إنك لن تستطيع معى صبرا) أكد الخبر بـ (إن) واسمية الجملة لتنزيل المخاطب منزلة المنكر، لما بدا عليه من علامات الإنكار، وهو اعتراضه على خرق السفينة مع قرب العهد المبرم بينه وبين العبد الصالح بعدم هذا الاعتراض.

* ومجىء (معى) وكان يمكن أن يقال: لن تستطيع صبرا، له سر بلاغى وقع موقعه من الحكمة وروعة الكلام.

وذلك لأن (معى) هنا جاءت قيذا لنفى الصبر، فحصرته فى صحبة، موسى للعبد الصالح. ولو خلا منه النظم لعم نفى الصبر كل أوقات موسى وأحواله وكيف يكون ذلك وهو رسول كريم، والرسول من أظهر صفاتهم الصبر.

لذلك فإن لفظ (معى) فى كلام الخضر من أجمل الاحتراسات البلاغية. ولهذا كرره الخضر فى الحادثة الثانية التى سنعرض لها عقب هذا المبحث.

ويعضد هذا الفهم الذى قدمناه مجىء «صبرا» منكرًا، للدلالة على نوعيته وندرته،

أى لا تستطيع بعضاً من الصبر، فيكون النفي مقصوراً على هذا النوع المقيد، لا جنس الصبر ولا الصبر كله. وهذا من فطنة الرسل. والخضر نبى فى أكثر أقوال أهل العلم والمفسرين.

* * *

١٣، ١٤ - ﴿فَا نْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٤﴾ [الكهف: ٧٤-٧٥].

الدراسة والتحليل:

وفى هاتين الآيتين يحكى القرآن الأمين مدار بين الرجلين حول الحادثة الثانية، وفيها يقدم العبد الصالح على قتل شاب يافع بدون ذنب ظاهر يستوجب قتله. فيخرج موسى عن صمته للمرة الثانية، ويعلن هذا الاعتراض فى وجه الخضر: (أقتلت نفساً زكية، بغير نفس؟ لقد جئت شيئاً نكراً) ويرد العبد الصالح: (الم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً).

وخلاصة المراد من هذين الاستفهامين أن موسى عليه السلام استفهم منكرًا وأن العبد الصالح استفهم مقررًا ومذكراً.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (نفساً زكية بغير نفس) هذان القيدان أو الوصفان هما محط الإنكار فى (أقتلت)- والمراد بالزكاة الطهارة من الآثام التى توجب القتل. وفى (بغير نفس) البراءة من القتل العمد الذى يوجب القصاص.

* (لقد جئت شيئاً نكراً) خولف بين الفاصلة هنا، وبين الفاصلة فى الحادثة، الأولى. كانت الفاصلة هناك (إمراً) وهى هنا (نكراً) فهل لهذا التخالف داع بلاغى يمكن رصده؟

نعم. أن الحادثة الأولى كانت مجرد خرق للسفينة قد يترتب عليه إغراق،

فالإغراق مجرد احتمال، وكانت الحادثة الثانية قتل نفس ليس له سبب ظاهر.
 أى أن الجريمة فى الأولى كانت متوقعة، مجرد توقع ولكنها فى الثانية وقعت
 فعلاً. وكان الإنكار فى الأولى أخف وطأً منه فى الثانية.
 لذلك اقتضت البلاغة أن يكون الوصف فى الأولى (إمرا) أى أمر عظيم
 الخطورة.

أما فى الثانية فكان الوصف (نكرا) أى أمر منكر لا تحتل نكارتة أى جدل.
 * (قال ألم أقل لك . .) إذا وازنا بين نظير هذا القول فى رد العبد الصالح على موسى
 فى الاعتراض الأول وبين قوله هنا نجد القول الأول قد خلا من الجار والمجرور
 (لك) مع وروده فى هذا القول. فما سر ذلك بلاغياً؟ الذى لاح لنا- والله الحمد
 والمنة- أن تقرير الخضر لموسى فى القول الأول خلا من لفظ (لك) لأن المخالفة
 وقعت من موسى لأول مرة. أما فى القول الثانى فقد وقعت المخالفة للمرة الثانية،
 فزاد له الخضر فى توكيد التقرير والتذكير.

* * *

١٥ - ﴿ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ
 نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴾ [الكهف: ٩٤].
 الدراسة والتحليل:

ذو القرنين رجل رحالة ذائع الصيت، وردت قصته فى الكتب السماوية قبل القرآن
 وفى القرآن، وكان كفار مكة، قد سألوا النبى ﷺ - بتوجيه من اليهود - عن قصة
 أصحاب الكهف، وقصة الرجل الطواف - الرحالة - الذى بلغ مشارق الأرض
 ومغاربها. وكان قصدهم من هذه الأسئلة، الاختبار والتعجيز، ولكن الله أوحى إليه
 فى هذه السورة - سورة الكهف - قاصاً عليه نبأ أصحاب الكهف، ونبأ ذى القرنين
 الرجل الطواف.

وكان من الوقائع التى تُنسبُ إليه هذه القصة التى تحكى آيتنا هذه جانباً منها:

فقد وجد ذو القرنين بين سدين (حاجزين جغرافيين) قوما وأن هؤلاء القوم طلبوا إلى ذى القرنين أن يبنى لهم سداً يحول بينهم وبين شرور يأجوج ومأجوج على أن يجعلوا له أجراً من المال مكافأة له . وقد ورد فى هذه الآية هذا الاستفهام:

(فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداً)؟

وهو استفهام حقيقى لامجازى، أرادوا منه الوقوف على موقف ذى القرنين أيتفق معهم ويستجيب أم يُعرض عنهم؟ ومعنى هذا أن الأئمة ليس لهم إختلاف نظر حول المراد منه، لأن كل استفهام حقيقى محدد الدلالة وضعاً باتفاق أهل اللغة . ومعنى هذا الاستفهام العرض والطلب^(١).

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قالوا ياذا القرنين) هذه الجملة مفصولة عما قبلها، لأن بين الجملتين شبه كمال الاتصال كما تقدم مراراً، لأن النفس إذا سمعت قوله تعالى:

(حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولاً) تشوفت إلى مادار بينهم وبين ذى القرنين هل قال هو لهم شيئاً أم هل قالوا هم له شيئاً؟ فجاءت جملة (قالوا ياذا القرنين) جواباً عن ذلك التساؤل:

* (إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض) تأكيد الخبر فى هذه الجملة بـ(إن) واسمية الجملة لايجوز أن يكون لإزالة شك أو إنكار عند المخاطب- ذى القرنين- لأنه خالى الذهن عنهم وليس فى النظم مايدل على علمه بحالهم، لذلك فإننا نرجح أن يكون هذا التوكيد ترجمة، عما استقر عند هؤلاء القوم من استشراء فساد يأجوج ومأجوج، فكان هذا التوكيد تعبيراً صادقاً عن مايجول فى نفوس المتكلمين . ويدل على هذا تعبيرهم عن فساد وإفساد يأجوج ومأجوج بالجملة الاسمية (مفسدون فى الأرض) دون الفعلية: يفسدون فى الأرض ودلالة الأسماء هى الثبوت والدوام .

---

(١) روح المعانى (٣٩/١٦).

* (فهل نجعل لك خرجا على أن نجعل بيننا وبينهم سدا) استفهموا ب (هل) دون (الهمزة) لرغبتهم الشديدة فى استجابة ذى القرنين لهم. لذا استعملوا (هل) لأنها للتصديق والتحقيق، دون الهمزة التى هى للتصور وشتان بينهما.

أما تنكير (خرجا) فالظاهر أنه للتعظيم والتكثير والمقام الذى ورد فيه، وهو شدة الرغبة عند القوم، يدل دلالة قوية على هذا المعنى.

* (على أن نجعل بيننا وبينهم سدا) هذا شرط وضعوه بينهم وبين ذى القرنين واستعمل فيه حرف الجر (على) وقد أشرنا من قبل إلى ما سوغ استعمال (على) فى الشرط. وهو معنى الالتزام الذى هو أصل معناها فى اللغة. فإن لم يكن استعمالها فى الشرط حقيقة، فهو مجاز علاقته ذلك الإلزام، وقرينته معنى التركيب الذى ترد فيه، لأن دلالة على الشرط لاتقبل جدلاً.

والذى نقوله ونميل إليه أن استعمال (على) فى أسلوب الشرط استعمال مجازى، من الاستعارة فى الحرف على ما هو معروف عند البلاغيين.

ومن اللطائف أن هذا الاستعمال ورد فى سورة الكهف مرتين.

* * *

١٦ - ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ، إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾
[الكهف: ١٠٢].

الدراسة والتحليل:

بعد أن فرغت سورة الكهف من سرد القصص الثلاث: قصة أصحاب الكهف، وصاحب الجنتين، وذى القرنين مع فصول أخرى واعظة زاجرة تخللت نظم القصص الثلاث، تلطفت فى الانتقال إلى ذكر بعض من مشاهد القيامة. وفى إطار هذه المشاهد جاءت الآية موضوع الدراسة مصدرة بهذا الاستفهام:

(أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء) وقد وجهه الإمام الزمخشري فى كلام يتضمن أن هذا الاستفهام مراد منه النفى، ففسر (عبادى) بالملائكة؛ ثم قال:

(يعنى أنهم لا يكونون لهم أولياء)^(١). أما أبو السعود فيفصح عن المراد صراحة، حين قال:

(والهمزة للإنكار والتوبيخ على معنى إنكار الواقع واستقباحه... والفاء للعطف على مقدر... لتوجيه الإنكار والتوبيخ إلى المعطوفين جميعا... والمعنى اكفروا بى مع جلالة شأنى فحسبوا (أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء)^(٢)).

يعنى أن الإنكار والتوبيخ منصب على المعطوف والمعطوف عليه وهما الكفر بالله، ثم اتخاذ بعض من عباده أولياء من دون الله عز وجل.

ونحا الإمام الألوسى منحى الإمام أبى السعود، ونقل كلامه لفظا ومعنى^(٣).

وتابع الإمام الشهاب الإمام البيضاوى فى حمل الاستفهام على الإنكار، وخالفا أبا السعود والألوسى فى تقدير المعطوف عليه المقدر، فقدره هكذا:

(ألم ينظروا لآياتى فظنوا)^(٤) على تفسير الحسبان بالظن.

وقال الإمام أبو حيان: (وهو استفهام فيه معنى الإنكار والتوبيخ. والمعنى أنهم ليس لهم من ولاية هؤلاء شىء، ولا يجدون عندهم متفعلاً)^(٥).

وعلى هذا فإن الأولى أن يقال: إن الاستفهام للنفى لأن معنى كلام أبى حيان أن الإنكار مسلط على انتفاء هذه الولاية المدعاة، وليس مسلطا على (الاتخاذ) فإذا كان المآل كذلك فهى نفى لا إنكار.

والخلاصة أن الأئمة اتفقوا أن المراد من الاستفهام -هنا- الإنكار، سواء منهم من ذكرنا رأيه ومن لم نذكر رأيه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أفحسب) فُسِّرَ هذا الفعل بـ(أفْظَنَ) فإذا كان معنى الحسبان هو معنى الظن فَلَمْ عدل النظم القرأنى الحكيم عن لفظ الظن إلى لفظ الحسبان؟ إن إعجاز القرآن فى أجمع مذاهبه هو فى ملاءمة ألفاظه وتراكيبه للمعانى المرادة، بحيث لو أريد وضع

(١) الكشف: (٢/ ٥٠٠). (٢) تفسير أبى السعود: (٥/ ٢٤٨).

(٣) روح المعانى: (١٦/ ٤٥). (٤) حاشية الشهاب: (٦/ ١٣٨)، وتفسير البيضاوى: (٢/ ٢٤).

(٥) البحر المحيط: (٦/ ١٦٥).

كلمة موضع كلمة فيه، أو وضع تركيب موضع تركيب فيه، على أن تقوم الكلمة البديلة أو التركيب البديل بدلالة الكلمة القرآنية أو التركيب القرآني لكان ذلك مستحيلا.

فإذا طبقنا هذا (المعيار) على وضع كلمة (أفطن) موضع كلمة (أفحسب) لم نحصل على المعنى الذى تصوره وتؤديه كلمة (أفحسب) لماذا؟

لأن (الظن) هو مجرد خاطر يرد فى الذهن. أما (الحسبان) فهو (ظن) أخص من مجرد الظن هو (ظن) يعول عليه (الظان) ويضعه فى حسابه راجيا منه جلب منفعة، أو دفع مضرة. والقرآن فى هذه الآية يتحدث عن قوم حسبوا أن لهم منافع فى اتخاذ بعض عباد الله أولياء من دون الله. فهذا عندهم ليس مجرد ظن (مهمل) أو (عار) من الأمل بل هو ظن معقود عليه أملهم، لذلك هجر النظم الحكيم لفظ (ظن) إلى لفظ (حسب) لأن للفظ (حسب) خاصية معنى لا توجد فى مجرد (الظن).

* أما قوله تعالى: (إِنَّا اعتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا) فهو خبر مراد منه الوعيد على سبيل المجاز المرسل الذى علاقته الإطلاق والتقيد. حيث أطلق الخبر من الدلالة على فائدة الخبر أو لازم فائدته ثم قيد فى الدلالة على الوعيد. وفى (نزلا) استعارة تهكمية. لأن النزول فى الأصل هو ما يقدم للضيف من كرامة ولا كرامة لأصحاب النار.

* * *

١٧ - ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الكهف: ١٠٣].

الدراسة والتحليل:

هذا خطاب من الله لرسوله ﷺ؛ لأنه هو المخاطب بقوله تعالى (قل) أما (هل ننبئكم) فالخطاب فيه للكفرة، ومخاطبهم هو الرسول. وفى الآية خطابان ومخاطبان: فخطاب الله موجه إلى رسوله. وخطاب الرسول موجه إلى الكفار. والاستفهام فى (هل ننبئكم) سكت عن بيان المراد منه بعض الأئمة كالزمخشري

والبيضاوى، وقال فيه أبو السعود: إنه للتوبيخ^(١).

أما الألوسى فجوز أن يكون للاستذنان. يعنى بقصد التهكم والسخرية. قال:
(وإذا حمل الاستفهام على الاستذنان كان فيه من التهكم ما فيه)^(٢).

وذهب ابن عطية مذهب أبى السعود، واكتفى بذكر عبارته ولم يزد^(٣).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام -فيما نرى- مستعمل يقصد إثارة الذهن والالتفات إلى ما سيقال ليستقر فى أنفسهم. أما التوبيخ والاستذنان فلا نرى لهما سنداً قوياً فى النظم ولا فى المقام الوارد فيه هذا الاستفهام، ولو قيل إن المراد منه التعريض بالمخاطب لكان حسناً فيما نرى.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قل هل ننبئكم) اتفق الأئمة على أن المقول لهم هذا هم الكفرة. وهنا يرد سؤال حاصله: لماذا وسط الله رسوله الكريم فى خطاب الكافرين، ولم يخاطبهم مباشرة مثل مخاطبته المؤمنين التى لا تكاد تُحصر فى آيات الكتاب العزيز، فما أكثر ما خاطبهم الله بهذا النداء (يا أيها الذين آمنوا...)?

إن السر البلاغى فى هذا الخطاب غير المباشر من الله للذين كفروا لا يخرج عن أن يكون احتقاراً للكفر وأهله، وخطاب الله رفعة وتكريم، فالمؤمنون هم أهل لتلك الرفعة، وذلك التكريم، أما الكفار فلاحظ لهم فى هذه اللطائف الإلهية.

وقد ورد خطابهم مباشراً من الله نادراً فى مثل قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ، إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

[التحریم: ٧].

لأن هذا سيكون يوم القيامة، وقد انتهى أمر الرسالة والرسول بما كان فى الحياة الدنيا.

ولأن فى هذا الخطاب تبييناً لهم وإقناطاً. وكفى بذلك إذلالاً وحسرة.

* * *

(٢) روح المعانى: (٤٧/١٦).

(١) تفسير أبى السعود: (٢٤٩/٥).

(٣) المحرر الوجيز: (٤٥٥/٣٠).

سورة مريم

١ - ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ امْرَأًا تَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾

[مريم: ٨].

الدراسة والتحليل:

سورة مريم مكية النزول إلا آيتين (٥٨ ، ٧١) فهما مدنيتان^(١).

وقد بدأت هذه السورة بالحديث عن نبي الله زكريا عليه السلام، ودعائه ربه أن يهب له ولداً طيباً يكون قدوة حسنة لبنى إسرائيل، ولما بشرته الملائكة بـ(يحيى) عليه السلام تساءل كيف يلد، وهو شيخ طاعن في السن، وامرأته عاقر لاتلد. وهذا هو الذى حكاه عنه القرآن فى الآية موضوع الدراسة.

ثم تكررت هذه القصة مرة أخرى فى سورة آل عمران المدنية. وقد تقدم لنا فى السفر الأول من هذه الدراسة دراسة الاستفهام الذى ورد هناك^(٢) لذلك نكتفى هنا بمبحث:

أسرار النظم وبلاغياته^(٢):

* (قال رب أنى يكون لى غلام) فصلت جملة (قال) عما قبلها للاستئناف البيانى كما تقدم ذلك مرات. وفى حذف (يا) النداء حيث قال (رب) وكان الأصل أن يقول: يارب إيجاز بالحذف. ونداء (رب) مستفيض فى النظم القرآنى استفاضة فائقة، وقد روعى فى هذا النداء التخفيف اللفظى فحذف منه (يا) النداء فى أوله، و«يا» المضاف إليه فى آخره، وكان الأصل أن يقال: ياربى. وهذا التخفيف كما نرى تيسير على الداعين لكثرة نذاتهم ربهم. ولم يذكر حرف النداء مع (رب) فى القرآن

(١) روح المعانى (٥٦/١٦) وتفسير ابى السعود (٢٥٢/٥)

(٢) للقارئ أن يرجع إلى الموضع المشار إليه إذا شاء، خشية التكرار.

إلا فى موضعين، بينا سر ذكره بلاغيا فى غير هذه الدراسة^(١).
وسر التصريح بالاسم (رب) مع أن الذى بشر زكريا هو الملك لأن زكريا رسول
يعلم أن صاحب الأمر كله هو الله فهو من قبل قد دعاه، وهو هنا يناديه ولا ينادى
الملك المبشر إذ هو مجرد مبلغ وليس له من الأمر شىء.

* و(أنى) اداة استفهام بمعنى (كيف) فتكون استفهاما عن الحال. أو بمعنى: من أين
والاستفهام بها للاستبعاد من حيث انعدام أسباب الانجاب بالنظر إلى كبر سنه وعقم
امراته وهذا الاستبعاد مشوب بالتطلع إلى كيفية حصول الغلام من حيث القدرة
الآلهية.

* (وكانت امرأتى عاقراً، وقد بلغت من الكبر عتيا) عقر امرأتها، وكبر سنه هما محط
الاستبعاد الذى دلت عليه (أنى) فإن كانت «أنى» بمعنى كيف كان السؤال عن الحال
كناية عن عدم وجوده فيترتب عليه عدم الانجاب وان كانت بمعنى: من أين؟ كان
السؤال كناية عن انعدام الانجاب كذلك، لأن السؤال عن الشىء يستلزم عدم
وجوده، وعدم وجود الشىء يستلزم عدم ما يصدر عنه وقد مرّت صور كثيرة من
هذه الكنايات فى السفرين الأول والثانى من هذه الدراسة.

* وتنكير (غلام) مع تسميته (يحيى) قبل هذه الآية لأن الاستبعاد مسلط على إنجاب
جنس الغلام لا على شخص بعينه.

* وعطفت جملة (وقد بلغت من الكبر عتيا) على جملة (كانت امرأتى عاقراً) لأنهما
خبريتان لفظاً ومعنى فبينهما التوسط بين الكمالين.

* وتقدير حال امرأتها على حاله فى هذه السورة، لأن زكريا أطنب فى وصف حاله
فى مطلع السورة مما يُعرّف منه عجزه عن الانجاب، فكان حريا أن يقدم وصف
امراته هنا على وصف نفسه، لأن وصفها مجهول، ووصفه قد عُلِم من دعائه فى
أول السورة.

* وعكس هذا النظم فى آل عمران حيث قدّم حال نفسه على حال امرأتها، لأن فى آل

---

(١) انظر كتابنا: دراسات جديدة فى إعجاز القرآن. مكتبة وهبة- القاهرة مبحث (رب).

عمران لم يتقدم شرح لحاله، كما حدث في سورة مريم^(١).
* وتقديم الجار والمجرور (لى) على (غلام) لأن (لى) من بواعث الاستبعاد، لأن المستبعد أن يكون له غلام لالغيره ممن هم صالحون للانجاب.

* * *

٢ - ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾

[مريم: ٢٠].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية مثل الآية التي حكى موقف زكريا عليه السلام حين بُشِّرَ بـ (يحيى) عليه السلام، والقائل هنا هى مريم البتول أم عيسى رسول الله عليه السلام فقد تمثل لها ملك كريم، وأخبرها بهبة الله لها غلاما زكيا.
ذهلت مريم من هذا النبأ، وظنت أن الملك الذى أرسله الله اليها طامع شرير من البشر، فقالت له:

﴿إِنِّى أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ [مريم: ١٨].

ولكن حين علمت أنه ملك كريم استفهمت قائلة: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ؟﴾
نفس العبارة التى قالها زكريا من قبل. وما أراداه زكريا من الاستفهام أرادته هى.
بيد أن أسباب الاستبعاد عندها غير أسباب الاستبعاد عند زكريا:
- أسباب الاستبعاد عند زكريا: عقر امرأته ثم كبر سنه هو.
- وأسباب الاستبعاد عند مريم: عدم المسيس من ذكر ثم طهارتها وعفتها.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قالت أنى يكون لى غلام) فصلت هذه الجملة عما قبلها للاستئناف البيانى، وقُدِّم الجار والمجرور (لى) على غلام للسبب الذى قُدِّم من أجله فى كلام زكريا لأن الاستبعاد لم يكن مطلقاً، وإنما له ولها لعدم توفر أسباب الإنجاب عندهما.

---

(١) انظر الآية رقم (٤٠) من سورة آل عمران.

هو: لعقر امرأته وكبر سنه . وهى : لعدم اقترانها بزواج ، ولأنها طاهرة عفيفة لا تبذل رحمها لغير زوج .

* (ولم يمسنى بشر) فى (يمسنى) استعارة تصريحية تبعية أو كناية عن (النكاح) وهو الأظهر ، وقد آثرت (المس) فى سياق النفى مبالغة فى تأكيد عدم إنجابها غلاما ، لأن المس أدنى وسائل الإنجاب فإذا أنتفى الأدنى انتفى الأعلى ، وهو النكاح .

* (ولم أك بغيا) عطف هذه الجملة على جملة (ولم يمسنى بشر) لأنهما خبريتان لفظا ومعنى وكتاهما لا محل لهما من الإعراب فبين الجملتين التوسط بين الكمالين .

* وفى (بغيا) كناية عن الزنا .

وفى هذه الآية وما قبلها وما بعدها سجع بحرف الياء المنصوبة . وهو سجع بليغ تطلبه المعنى فبنى اللفظ عليه ، وأحدث تناسقا صوتيا يشنف الأذان ويمتع المشاعر والوجدان

* * *

٣ - ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ [مريم: ٢٩] .

الدراسة والتحليل:

بعد أن وضعت مريم البتول الغلام الزكى (عيسى عليه السلام) ورأت من آيات ربها ما يُذهب عنها مقال السوء ، وأمرها ربها بالصمت فلا تكلم أحدا ، عادت إلى أهلها وهى تحمل وليدها فهال قومها شأنها ، وبادروا بتأنيبها ، إذ كيف تحمل وتلد وهى عذراء ولازوج لها . وراحوا يذكرونها بطهارة أبيها وأمها ، وسلامة سلوكهما ، وكريم سجايهما .

فما كان منها إلا أن تشير إلى «وليدها» وهم كانوا ينتظرون أن تتكلم هى . فأدهشتهم إشارتها إلى (الوليد) مثلما أدهشهم قدومها وهى تحمله واستفهموا متعجبين :

(قالوا: كيف نكلم من كان فى المهد صبيا)؟ ولكن الله ناصر أوليائه فأنطق الوليد بالحكمة والساداد :

﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا * وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣٠ : ٣٣].

والأئمة مجمعون أن هذا الاستفهام (كيف نكلم من كان في المهد صبيا) استفهام تعجب. والمقام ناطق بهذا، فلا ضرورة لنقل أقوالهم فيه توخيا للايجاز^(١).

وهذا التعجب يردف عليه معنى آخر هو إفحام مريم رضى الله عنها حسب ما كان يلوح لهم.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (فأشارت إليه) العطف بالفاء دون غيرها من أدوات العطف للدلالة على سرعة حدوثها من مريم حين أنكر عليها قومها ما رأوا منها.

* (قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا) فصلت هذه الجملة عن جملة (فأشارت إليه) للاستئناف البياني، لأن النفوس تتشوف بقوة إلى معرفة موقف قومها من إحالتهم إلى طفل حديث الولادة ليوجهوا إليه الكلام ويصرفوه عنها، وهم إنما ساءلوها ولم يساءلوا الطفل.

لذلك جاءت جملة (قالوا...) مفصولة عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال الصريح.

* و(كيف) للسؤال عن الحال بقصد نفى ذلك الحال. وقد كنوا بنفى السؤال عن نفى المستفهم عنه، وهو تكليم الأطفال حديثي الولادة.

وتوجيه معنى الكناية- هنا- أن كل موجود لابد له من حال أو أحوال يكون عليها، فإذا أنتفت الأحوال لزم من انتفائها نفى صاحبها. وقد نص الأئمة، على هذا في مواضع كثيرة سبقت في هذه الدراسة وسيأتى نماذج لها فيما بقى لنا من صور.

* (من كان في المهد صبيا) عدلوا إلى هذه العبارة، ولم يقولوا كيف نكلمه وهو حديث الولادة، لأنهم أخرجوا القضية مخرج العموم أى أن كل من كان حديث

(١) انظر مثلا: الكشف (٥٠٨/٢) وتفسير أبى السعود (٢٦٣/٥)

الولادة (فى المهّد) يمنّع العقل والعادة كلام العقلاء معهم، لأنهم لا يدركون شيئاً. ويدخل فيهم وليد مريم دخولاً أولياً. والتعبير - برمته - كناية عن «استحالة التكلم» ذكروها لأنها تقرن الدليل بالدعوى.

* * *

٤ - ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً﴾ [مريم: ٤٢].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية تحكى طرفاً مما دار بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه قبل أن يتبين له إصراره على الكفر واجه إبراهيم - هنا - ضلال أبيه، كاشفاً عن خطئه فى عقيدته، باذلاً له النصيح عساه أن يكون من أهل الإيمان.

وقد استمر إبراهيم فى مواجهة ضلال أبيه فى أسلوب هادئ ينفذ إلى شغاف القلوب، داعماً مايقول بالدليل القاطع، والسلطان الساطع:

﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً﴾ [مريم: ٤٣-٤٥].

وقد بدأ إبراهيم عليه السلام مواجهته لضلال أبيه بهذا الاستفهام:

(يا أبّت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً) وأداة الاستفهام فيه هى «ما» دخل عليها حرف الجر «ل» فحذفت ألفها تخفيفاً.

هذه الأداة مرّت بنا فى السفرين الأولين صور منها، ورصدنا أقوال الأئمة فيها بما لا يدع ضرورة لتكرارها هنا، وسنشير إلى خلاصة ما قالوه فيها وفى نظائرها فى المبحث التالى تجنباً للتكرار.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (يا أبّت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر) نداء إبراهيم بـ (الياء) الموضوع لنداء البعيد إشارة إلى بعد المناذى عن المناذى فى المذهب والاتجاه.

فإبراهيم -المنادى- مؤمن موحد لله، وأبوه -المنادى- كافر بالله مؤمن بالأصنام، فشتان بينهما .

* وفى ندائه بالأبوة مضافة إلى ضميره ترقيق وتلين فى الخطاب تودداً إليه وتقرباً منه لعله يسمع لقوله ويستجيب لنصحه .

* (لَمْ تَعْبُدْ .) -الاستفهام -هنا- إنكارى وهو لإنكار الواقع لأن أبا إبراهيم كان يعبد الأصنام فعلاً حين وجه إليه إبراهيم هذا القول .

والاستفهام مسلط على نفى السبب، الذى دعا أبا إبراهيم لعبادة الأصنام . . وهذا تعبير كنائى لطيف، لأن الاستفهام عن شىء، وهو هنا سبب العبادة، يقتضى عدم وجود ذلك الشىء الذى يستفهم عنه، ونفى السبب يستلزم نفى المسبب، وهو العبادة التى أنكرها إبراهيم على أبيه، والمعنى: يا أبت ليس لديك سبب صحيح يحملك على هذه العبادة للأصنام .

* (مالا يسمع ولا يبصر) كناية عن الأصنام، وعدوله عن اسمها الصريح إلى المعنى الكنائى بذكر بعض أوصافها أبلغ مما لو قال: لاتعبد الأصنام، لأن فى ذكر الكناية نصاً على أسباب الإنكار فما لا يسمع ولا يبصر إنما هو جماد فكيف يُخَصُّ بالعبادة وعبرَ عنها بـ(ما) التى لغير العاقل تحقيراً لها وازدراء .

* (ولا يغنى عنك شيئاً) من عطف العام على الخاص . وقُدِّم عليه الخاص، وهو نفى السمع والإبصار، لأنه سبب فى حصول العام .

* * *

٥ - ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ إِلَهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ، لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، وَأَهْجُرْنِي مَلِكًا﴾
[مريم: ٤٦] .

الدراسة والتحليل:

استمع أبو إبراهيم إلى قول إبراهيم، وبدلاً من أن يتعقل ويفتح قلبه للحق الذى سمعه، اشتد غضبه على إبراهيم، وأنكر عليه -بشدة- سبه للأصنام وحطه من شأنها وتوعده بالرجم إذا عاد لمثل ما قال، ثم أمره أن يغرب عن وجهه . فما كان من

إبراهيم الا أن يهتف فى وجه أبيه فيقول:
﴿سَلَامٌ عَلَيْكَ، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّى، إِنَّهُ كَانَ بى حَفِيًّا * وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّى عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّى شَقِيًّا﴾ [مريم: ٤٧-٤٨].
استفهم أبو إبراهيم قائلاً:

(أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم)؟ وقد وجّه الأئمة هذا الاستفهام فى الآتى:
«أقبل عليه الشيخ فى فظاظة الكفر وغلظة العناد فناده باسمه، ولم يقابل: (يا
أبت) بـ(يابنى) وقَدَّم الخبر على المبتدأ فى قوله (أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم)، لأنه
كان أهم عنده، وهو -عنده- أعنى، وفيه- يعنى فى الاستفهام- ضرب من التعجب
والإنكار لرغبته عن آلهته، وأن آلهته لا ينبغى أن يرغب عنها أحد^(١)
ويقول أبو السعود: (أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم) أى أ معرض ومنصرف أنت
عنها، بتوجيه الإنكار إلى نفس الرغبة، مع ضرب من التعجب، كأن الرغبة عنها مما
لا يصدر عن العاقل فضلاً عن ترغيب الغير عنها)^(٢)
فالإمامان يريان أن هذا الاستفهام للإنكار والتعجب ويبدو أن أبا السعود لا يرى فى
الكلام تقديمًا وتأخيرًا كما رأى الزمخشري، والنظم يحتمل الوجهين.
وجاراهما الألوسى فى حمل الاستفهام على الإنكار، ثم أشار إلى مسألة التقديم
والتأخير التى ذكر الإمام جار الله^(٣)
والإمامان البيضاوى والشهاب سارا فى نفس الاتجاه من الاستفهام فى (أراغب)
للإنكار مع التعجب^(٤)
وقد رجَّح الشهاب تقديم الخبر على المبتدأ، وأن الأصل: أأنت راغب، فقدم الخبر
لزيادة الإنكار.
ولم يخرج بقية الأئمة، عما قاله هؤلاء. فالاستفهام هنا للإنكار والتعجب، فقد

(١) الكشف (٥١١/٢).

(٢) تفسير أبى السعود (٢٦٨/٥).

(٣) روح المعانى (٩٨/١٦).

(٤) البيضاوى (٣٣/٢) والشهاب (١٦٧/٦).

سؤل الشيطان لأبى إبراهيم أن آلهته هى مقصد الآمال، ولديها تحط الرجال وأن ابنه إبراهيم قد أتى بالشطط كله حين حمل عليها تلك الحملة، ونعتها بنعوت الخسة والحقارة. وهذا ما كان قد حذر منه إبراهيم أباه، وخوفه عذاب الرحمن من ولايته للشيطان.

أسرار انظم وبلاغياته:

* من بديه القول أن نقول إن فصل جملة (قال) فى صدر هذه الآية للاستئناف البيانى، الذى مرّ تفصيله مرات.

وفى البدء بـ(أراغب) سواء كانت مقدمة من تأخير أو كانت فى مكانها من أول الأمر، فإن البدء بها فى التركيب اللفظى لأنها محط الإنكار، وقد أفاد هذا البدء أن الإنكار والتعجب المفادين من الاستفهام عامان فى كل راغب عن آلهة أبى إبراهيم، وليس مقصوراً على إبراهيم وحده.

ولو بدى بـ(أنت) لكان النظم نصا على إبراهيم مع جوازه لغيره، أى جواز الرغبة عن آلهة أبيه.

* (لئن لم تنته لأرجمنك) خطاب تهديد شديد ووعيد وقد أكد بالتوكيد القسمى زيادة فى ترهيب المخاطب وتحذيره.

* (واهجرنى مليا) ليس فى النظم ما يصلح عطف هذه الجملة عليه، لذلك قدر الأئمة، معطوفا عليه محذوفا، أى: احذرنى واهجرنى، والعطف فيهما للتوسط بين الكمالين. يعنى: أغرب عنى مدة طويلة لا أراك خلالها.

٦ - ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿

[مريم: ٦٥].

الدراسة والتحليل:

بعد الإشارات التي وردت في السورة، والملامح السريعة لبعض الرسل، والثناء عليهم من الله، ثم التنبيه على أن أولئك الرسل هم الذين أنعم الله عليهم من ذرية إبراهيم ويعقوب ومن ذرية غيرهما، وأنهم كانوا يسارعون إلى طاعة الله عز وجل، وجاء من بعدهم خَلَفَ أضاعوا الطاعات وساروا وراء الشهوات.. .

بعد هذا خاطب الله رسوله محمداً ﷺ فقال: ﴿.. وما كان ربك نسياً، رب السموات والأرض وما بينهما..﴾.

ثم أمره بعبادته والصبر عليها فقال: ﴿فاعبده واصطبر لعبادته﴾ ثم قال: ﴿هل تعلم له سميًّا﴾.

وهذا أسلوب استفهام الأداة فيه هل. فما المراد من هذا الاستفهام الصادر عن الله علام الغيوب؟ الإمام الزمخشري ذكر عدة وجوه في المراد من معنى: (.. تعلم له سميًّا)، أما الاستفهام فقد أفهم كلامه أنه للنفي، ومن أقواله فيه: (هل تعلم من سمى باسمه على الحق دون الباطل^(١)).

ومنها: (أى لم يُسم شيئاً بالله قط^(٢)). وهذه الأقوال معناها: النفي. وكان الإمام أبو السعود أكثر إفصاحاً عن المراد من الاستفهام من الإمام جار الله، وإن كان قد وافقه في بعض الوجوه، قال رحمه الله:

(السمى هو الشريك في الاسم، والظاهر أن يراد به ههنا الشريك في اسم خاص قد عبّر عنه تعالى بذلك، وهو: رب السموات والأرض وما بينهما، والمراد بإنكار العلم ونفيه إنكار المعلوم ونفيه على أبلغ وجه وآكده..^(٣)). يريد أن يقول:

(٣) تفسير أبي السعود (٥/ ٢٧٤).

(٢، ١) الكشف: (٢/ ٥١٧).

إن الإنكار والنفى هنا مسلمان على أن يكون فى الوجود من سُمى باسم (رب السموات والأرض وما بينهما)، هذا الوجه انفرد به أبو السعود، وقدمه فى الذكر على الوجوه التى ذكرها الإمام جار الله.

وأطال الإمام الألوسى فى النقل عن السلف فى بيان المعنى العام للعبارة، واستظهر ما قاله أبو السعود من أن النفى مسلط على اسم خاص هو: رب السموات والأرض، أما المراد من الاستفهام فاكتفى فيه بعبارة أبى السعود، قال: (وأياً ما كان فالمراد بإنكار العلم ونفيه إنكار المعلوم ونفيه على أبلغ وجه وآكده^(١)).

وسياتى شرح هذه العبارة فى مبحث أسرار النظم وبلاغياته بإذن الله.

أما الشهاب فقد تابع الإمام البيضاوى، وكانت عبارة البيضاوى هكذا: (هل تعلم له سميّاً): مثلاً يستحق أن يسمى إلهاً، أو أحداً سُمى الله^(٢)؟ فقال الشهاب شارحاً لعبارة البيضاوى:

(يعنى أن أصل السمي المشارك فى الاسم، وذلك يقتضى المماثلة.. فأريد بنفى السمي نفى المثل على طريق الكناية، ونفى السميّ حيثئذ يجوز أن يراد به نفى المشاركة فيما يطلق عليه مطلقاً^(٣)).

فالاستفهام عند الإمامين البيضاوى والشهاب معناه النفى لا الإنكار، وهذا توجيه شديد، لأن المخاطب هنا هو رسول الله ﷺ، ومحال أن يتصور منه وجود المنفى، وهو جواز أن يكون لله سميّ، والإنكار - كما نعلم - يخاطب به من يدعى ثبوت الأمر الذى سلط عليه الإنكار. وهذا جائز إذا كان المقصود بالخطاب غير النبى.

ونحا أبو حيان منحى الشيخين البيضاوى والشهاب فحمل الاستفهام على النفى، قال:

(فالمعنى: أنه لم يسم بلفظ الله شئ قط^(٤)).

والخلاصة: أن الأئمة ردوا هذا الاستفهام بين معنيين:

(٢) تفسير البيضاوى (٣٧/٢).

(٤) البحر المحيط (٢٠٥/٦).

(١) روح المعانى (١١٦/١٦).

(٣) حاشية الشهاب (١٧٨/٦).

* أن يكون المراد منه الإنكار، وقد قال بهذا أبو السعود والألوسى .
* أن يكون المراد منه النفى، وهذا يفهم من كلام الزمخشري والبيضاوى والشهاب وأبى حيان، وهذا ما نميل إليه، وقد بينا وجهته آنفاً.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (رب السموات والأرض وما بينهما) هذه العبارة كناية عن ملكية الله للكون كله، والظاهر أن (رب) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (هو) ففيها إيجاز بالحذف.
* (فاعبده واصطبر لعبادته) الفاء أشبه ما تكون بالسببية؛ لأن ما قبلها سبب وعلّة فيما بعدها، لأنه إذا استقر أن الله مالك الملك كله، فحرى أن يُعبدَ وحده، وقد عدّى الفعل: (فاصطبر لعبادته)، باللام دون على؛ لأنه ضمن - كما قال أهل العلم - معنى: الثبات وزيادة تاء الافتعال التى أبدلت (طاء) للدلالة على الاجتهاد فى الصبر، وسعة الصدر فى تحمل المشاق.

* (هل تعلم له سمياً) تقدم عن بعض الأئمة أن نفى العلم المراد منه نفى المعلوم على أبلغ طريق وأكده.. وبيان هذا أن فى هذه العبارة كناية، وهى أبلغ من التصريح، لاشتمالها على قرن الدعوى بالدليل لذلك لم يُقَلْ: ليس له سمى، بل عُدِلَ عنه إلى: (هل تعلم له سمياً) لأن نفى العلم الكلى يستلزم نفى المعلوم، ونفى العلم هو دليل صدق الدعوى، التى هى نفى المعلوم. وإيثار (هل) وهى للتصديق إشارة إلى تحقيق النفى وتقريره.

كما أن إيثار المضارع (تعلم) على الماضى، علمت ليعم النفى جميع الأزمان، كما هو الواقع ونفس الأمر لذلك فإن قول البلاغيين أن (هل) تخصص المضارع بالاستقبال قاعدة أغلبية لا طردية، بدليل هذه الآية.

* * *

٧، ٨ - ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا * أَوْ لَا يَذْكُرُ
الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا﴾ [مريم: ٦٦، ٦٧].

الدراسة والتحليل:

فى هاتين الآيتين دعوى ورد داحض لها، أما الدعوى فى قول الجاحد للبعث بعد الموت الذى حكاه الله عنه، وأما الرد الداحض لهذه الدعوى فهو قول الله عز وجل: (أولاً يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً)، وقد ورد فى كل آية منهما استفهام:

فى الأولى ورد: (أئذا...) وفى الثانية ورد: (أو لا يذكر الإنسان...).

وقد أجمع الأئمة على أن الاستفهامين مجازيان، كما كادوا يجمعون على المعنى المجازى المراد من كل منهما، ونورد فيما يأتى بيان ذلك:

يقول الإمام جار الله:

(كأنهم قالوا: أحقاً أنا سنخرج أحياء حين يتمكن فينا الموت والهلاك؟ على وجه الإنكار والاستبعاد، والمراد الخروج من الأرض، أو من حال الفناء... وتقديم الظرف - يعنى إذا - وإيلاؤه حرف الإنكار - يعنى الهمزة - من قبل أن ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكراً يعنى مستحيلاً^(١)).

هذا ما قاله فى الاستفهام الأول. وقال فى الثانى، وهو: (أو لا يذكر الإنسان...).

(الواو عطفت (أو لا يذكر) على (يقول)، ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف، يعنى: أيقول ذلك ولا يتذكر حال النشأة الأولى حتى لا ينكر الأخرى، فإن تلك أعجب وأقرب وأدل على قدرة الخالق، حيث أخرج الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجود، من غير حذو على مثال واقتداء بمؤلف، ولكن اختراعاً وإبداعاً من عند قادر جلت قدرته ودقت حكمته... وقوله تعالى: (ولم يك

(١) الكشف (٢/٥١٧).

شيئاً) دليل على هذا المعنى^(١).

نقلنا هذا الكلام بطوله - مع حذف سير - لنفاسته وعظم شأنه، وقد صرح الإمام - هنا - بأن هذا الاستفهام للإنكار كالذى قبله.

فالأول كان للإنكار المسلط على البعث من القبور بعد الموت، أما الثانى فكان لإنكار ذلك الإنكار، أو تلك الدعوى التى زعمها جاحد البعث. والذى يفهم من كلامه فى (يعنى أيقول ذلك ولا يتذكر. .).

أن هذا المعطوف عليه، وهو: أيقول ليس هو (يقول) الأول، بل هو بدل منه، وتكون الواو عاطفة على مقدر وإن كان كلامه حين قال: (الواو عطفت أو لا يذكر) على (يقول) لا يتفق مع تقديره الثانى الذى انتهى إليه لأنه يفهم من كلامه الأول أن (أو لا يذكر) معطوف على (يقول).

أما أبو السعود فيكاد أن يكون كلامه تلخيصاً لكلام صاحب الكشف، فالاستفهامان عنده للإنكار، وقد أردف على الإنكار فى الاستفهام الثانى التوبيخ حيث قال:

(والهمزة للإنكار التوبيخى^(٢))، ثم نص على ما قدمناه من كلام الزمخشري فى شأن الذى عطف عليه (أو لا يذكر) فقال:

(والواو لعطف الجملة المنفية - يعنى: (أو لا يذكر. .) على مقدر دل عليه (يقول): أى: أيقول ذلك ولا يذكر^(٣)).

وكان الألوسى طويل الباع فى درس الاستفهام فى هذا الموضع، وهو وإن نحا منحى الإمامين جار الله وأبى السعود، فله إضافات دقيقة سرجى بعضها إلى مبحث أسرار النظم وبلاغياته، ونعجل - هنا - بالآتى:

* الإخراج فى قوله: (أخرج حياً)، إن كان المقصود منه الإخراج من الأرض فهو حقيقى، وإن كان المراد الإخراج من حالة الفناء، فهو مجازى، يعنى استعارة تصريحية تبعية شبه فيها الانتقال المعنوى من حال إلى حال بالانتقال الحسى.

(١) المصدر السابق (ص ٥١٨).

(٢، ٣) تفسير أبى السعود (٥/ ٢٧٤).

* جواز تسليط الإنكار على الوقت المدلول عليه بـ(إذا)، أى لن يأتى وقت تكون فيه حياة ثانية بعد الموت، وعقب على هذا بأنه إنكار للحياة الأخرى بطريق برهاني، يعنى أن نفى وقت تلك الحياة يقتضى نفى الحياة نفسها، ومراده بالطريق البرهاني الكناية التى اقترن فيها الدليل بالدعوى^(١)، وكذلك ذهب الإمام البيضاوى^(٢)، وشارحه الشهاب^(٣)، فحملاً الاستفهامين على الإنكار، إنكار الحياة بعد الموت، أو إنكار وقت الحياة ليرتب عليه نفى الحياة نفسها.

وقد قال بقية الأئمة فى المراد من الاستفهام - هنا - فى الموضعين إنه للإنكار مع الاستبعاد والسخرية فى الأول، وللإنكار مع التوبيخ فى الموضع الثانى.

وقد جمعنا بين الحديث عنهما فى موضع واحد لشدة ارتباط الثانى بالأول.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (ويقول الإنسان): لم يقل الأئمة شيئاً عن (الواو) فى (ويقول) ولا عن إشار المضارع (يقول) على الماضى: قال، والذى لاح لنا أن (الواو) هنا للاستئناف والانتقال من غرض إلى غرض والغرض المنتقل إليه هو ضلال بعض الخلق، وما أصابهم من هواجس الشيطان فكفروا بالله خالقاً ومعبوداً.

أما إشار المضارع فهو - فيما نرى - للدلالة على أن الكفر بالحياة الأخرى لم يختص بوقت دون وقت، بل هو موجود ما وجدت الحياة، وهذا لا يصلح للدلالة عليه إلا المضارع.

أما مجئ (الإنسان) معرفة تعريف الجنس، فقد ذكروا فيه وجهين:

* أن يكون القائل بعضهم فأسند إلى (كلهم) مجازاً.

* أن يكون القائل بعضهم، وهذا الإسناد مقصور عليه، ولم ينصوا على المجاز فى هذه الصورة.

وقد نقل الشهاب نزاعاً بين العلماء حول الوجه الأول:

---

(١) روح المعانى (١١٧/١٦) وقد نص الشهاب على أن هذا القول الذى ذكره الألوسى نص عليه الطيبى، انظر الحاشية (١٧٢/٦).

(٢) تفسير البيضاوى (٣٦/٢). (٣) حاشية الشهاب (١٧٣/٦).

حاصله: أن الإسناد إلى (الكل) والقائل هو (البعض) يقتضى وجود مسوغ للإسناد إلى (الكل)، كأن يكونوا راضين بصدور هذا القول ممن قاله، وهذا الرضا معدوم لأن المؤمنين لم يرضوا بمقولة منكرو البعث فكيف يشتركون معهم فى الحكم بالإخبار عنهم بقول لم يقولوه، ولا هم راضون عنه؟

ولا ريب أن هذه حجة قوية ينبغى أن تلاحظ فى هذا المقام، وذكر الشهاب أن بعضهم لم يشترط هذا الشرط، بل سوغ الإسناد مع انعدام هذا الرضا؟ ونقول: هذا لا يصح لا شرعاً ولا لغة؛ لأن الشرع حسم هذا بقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

ولأن اللغة لا تجعل غير فاعل فعل فاعلاً لذلك الفعل إلا على ضرب من التأويل، ولا تأويل يصح هنا.

وأياً كان الأمر فإن فى الآية إخراجاً على غير الظاهر، سواء قيل: إن القائل البعض والإسناد إلى (الكل) أو قيل: إن القائل: (البعض)، وأن الإسناد مقصور عليه^(١).

والذى نراه - ونرجو أن يكون صواباً - هو أن المراد من (الإنسان) هنا من قال فعلاً هذا القول، وجاء الإسناد مطلقاً من قيد التخصيص به اعتماداً على القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الظاهر، وهو التعميم، وهذه القرينة حالية دليلها الواقع، فما أكثر المؤمنين بالحياة الأخرى، وإن كانوا أقل من المنكرين لها.

وسر الإسناد إلى (الكل) فى الظاهر إشارة إلى تلك الأكثرية، والله تعالى يقول فى كناية العزيز:

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ - وَلَوْ حَرَصْتَ - بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣].

* ﴿لسوف أخرج حياً﴾ توارد على إنكار (الإخراج) هنا مؤكداً، وهما:

(ما) فى (ما مت) واللام فى (لسوف) يعنى أن هذا الكافر يحكى تأكيد الوحي

---

(١) ولهم فى المسألة وجه ثالث قالوا فيه إن الإسناد إلى الكل باعتبار أن كل إنسان يمر بهذا الإنكار قبل التأمل والنظر، ونقول إن هذا الوجه أو هو من بيت العنكبوت.

للبعث والنشور ثم يسلط عليه الإنكار، والتركيب صالح للدلالة على أحد معنيين:

* الأول: أن يكون لتوكيد إنكار البعث.

* الثانى: أن يكون لإنكار البعث المؤكد.

والذى يفهم من بعض كلام الأئمة فى هذا الموضع وفى نظائره أن المراد هو الأول، أى: توكيد الإنكار، والذى يلوح لنا أن المراد هو الثانى لا الأول، ودليلنا على هذا هو الآتى:

أولاً: أن (ما) فى (ما مت) توكيد لتحقيق الموت والفناء، أى: أبعد أن يتحقق موتنا وفناؤنا يكون كذا؟

الثانى: أن التوكيد المقاد من اللام فى (لسوف) المراد به توكيد الإخراج المقاد من (أُخرج حياً)، ومعنى هذا أن هذين التوكيدين لا صلة لهما بالإنكار المقاد من الهمزة فى (أئذا) لأنهما - كما تقدم مؤكداً لمعنيين آخرين - وعلى هذا يكون مراد هذا الكافر أن يُنكر البعث المؤكد فى لسان الشرع بعد وقوع الموت المحقق، ويكون قد قصد مع الإنكار السخرية والاستهزاء بورود الخبر مؤكداً بالحياة بعد الموت. ويعضد ذلك أنه حذف فاعل الإخراج وبنى فعله للمجهول، قاصداً من هذا الحذف أن فاعل ذلك الإخراج لا وجود له، فإذا انتفى فاعل الفعل انتفى الفعل نفسه من الأساس.

وهذا ما قاله الأئمة فى مثله إنه تأكيد للنفى بالطريق البرهانى، وهو الكناية التى اقترن فيها بالدعوى دليل صدقها.

لأن فاعل الفعل لازم لوجود ذلك الفعل، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

* «أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانَ» المراد بالذكر هنا: التفكير والنظر وإيثار الذكر، حيث أُطلق وأريد منه التفكير فى ماضى المخلوقات قبل خلقها، وفى حاضرها بعد خلقها، إشارة إلى أن التفكير والنظر العقلى المطلوب إنما هو تفكير من نوع خاص، يتوصل به الإنسان إلى أن يصبح ذكر البعث عنده حقيقة لا تغيب عنه لحظة من حياته، بدل هذا الكفر (الفج) والعناد الجاهل.

* وأوثر إظهار (الإنسان) مرة أخرى، وكان مقتضى الظاهر أن يُكتفى بإعادة ضميره عليه فيقال: أو لا يذكر أنا خلقناه، لإقامة الحجة عليه وبيان جهله في ما ادعاه من إنكار البعث.

* ﴿أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا﴾ أكد الخبر في قوله تعالى: ﴿أَنَا خَلَقْنَاهُ﴾ لأن الكافر المنكر للبعث مُنزَلٌ منزلة من ينكر خلق نفسه لأول مرة من غير مثال سابق فأكد له الخبر بمؤكدتين:

أن - ثم اسمية الجملة، وفي هذا إخلاص له في النصح وإزالة للشبهات التي حملته على إنكار البعث، وفيها استدلال عقلي برهاني خلاصته: نحن خلقناه من لا شيء أول مرة، ومن كان هذا شأنه فهو قادر على إعادته مرة ثانية.

وهذه من بدائه العقول يدركها حتى الأطفال، فما أشد جهل هذا الكافر. * أما تنكير (شيئاً) فدلالته هنا - على العدم - في أجلى صور الوضوح. وجملة الاستفهام الثانية (أو لا يذكر الإنسان)، وإن قال الأئمة إنها للإنكار فهي للحث والتهيج على ذلك التذكر، بل إننا لنرجح أن الاستفهام فيها مسوق لهذين الأمرين:

الحث على التذكر، ثم إفحام الخصم ودحض دعواه، ولا ثالث لهما.

* * *

٩ - ﴿وَإِذَا تُلِيَّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدَبًا﴾ [مريم: ٧٣].

الدراسة والتحليل:

حينما يفرغ القلب من الإيمان الصادق بالله، يلتاث العقل وتخيم على العين غشاوة، ويصاب المرء بالصمم، فلا يحس ولا يبصر، ولا يفقه شيئاً، ويصدق عليه إبليس ظنه، فيريه الحق باطلاً، والباطل حقاً، والنافع ضاراً، والضار نافعاً، وهذا

ناتج عن تلك الآفات، والعلل التي قلبت موازين الأمور وأحالت الضياء إلى ظلام حالك.

وآيتنا هذه تسجل على المشركين حصائد غبايهم، ومضحكات جهلهم الذي هم فيه.

فتراهم إذا سمعوا آيات الله تتلى عليهم يضيّقون بها زرعاً ثم يزين لهم الشيطان ما هم فيه من كفر وعناد، فيملّى عليهم أنهم - هم - فى الدنيا أكثر أموالاً، وأرغد عيشاً وأقوى عشيرة من الذين آمنوا الذين يستمعون إلى هذه الآيات، ويؤمنون بها، لأنهم فقراء مشتتون محرومون من نعم الحياة، فلو كانوا فعلاً أولياء الله بإيمانهم لما تركهم الله هكذا فى الفقر والحرمان وشدة الضعف، بل اعتقد هؤلاء الكفرة أن ما هم فيه من نعيم وقوة دليل على كرامتهم عند الله، وصدق وصحة عقيدتهم؛ فواجهوا المؤمنين بهذا الاستفهام:

(أى الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً)؟

يعنى: هل أنتم أكرم منا وأسعد حالاً فى الحياة أم نحن؟ تاركين تعيين الفريق المستفهم عنه للذين آمنوا، ليرجعوا إلى أنفسهم، وليعلموا أن المشركين هم خير مقاماً وأحسن ندياً، ويعنون الندى النادى، يعنى كثرة العشيرة وقوة الشكيمة، وشدة البطش.

ويعنون به (المقام) رغد العيش، والتمكن فى الأرض بوفرة النعيم، وكثرة اللذائذ من مطعوم ومشروب، ومركوب ومأوى.

وقد تولى الله الرد عليهم، وانتصر منهم لعباده المؤمنين فبين لهم أنه أهلك من قبلهم أجيالاً وأممّاً كانوا أسعد منهم حظاً فى الدنيا، وأكثر أموالاً وأولاداً وأبهى طلعة وأضخم أجساماً، لأنهم كفروا كما كفر هؤلاء، وعاثوا فى الأرض فساد كما عاثوا.

وبين لهم أن من سننه فى خلقه أن يمهل أهل الكفر والظلم والطغيان، ويزيدهم ضلالاً فوق ضلالهم، ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، فإذا قام الناس لرب العالمين

فسيعلم الذين ظلموا أنهم كانوا هم الأخسرين، وقد انتظمت الآيتان الآيتان هذه المعاني:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاً وَرِثاً * قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً﴾ [مريم: ٧٤، ٧٥].

أما الاستفهام فى قولهم للذين آمنوا: (أى الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً) فلم يصرح الأئمة فيه بشئ، ويفهم من كلامهم عن المعنى العام للآية أنه للتقرير، أى الذين كفروا يقررون بهذا الاستفهام الذين آمنوا بأنهم - أى الكافرين - هم خير مقاماً من الذين آمنوا ، وهم الأحسن ندياً، ولو لم يفهم من كلامهم هذا المعنى لما وسعنا إلا القول به.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات): عطفت جملة (إذا تُتلى عليهم) على جملة: (نذر الظالمين) لما بين الجملتين من التوسط بين الكمالين، لأنهما خبريتان لفظاً ومعنى. وإيثار (إذا) على (إن) إيذان بأن تلاوة آيات الله عليهم أمر محقق لا محالة لأن تبليغهم واجب على صاحب الرسالة ﷺ.

وبناء الفعل المضارع (تُتلى) لما له يسم فاعله ليشمل الفعل جميع الدعاة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن الغرض حصل بالحدث نفسه - التلاوة - دون توقفه على فاعل معين.

* وإضافة (آيات) إلى ضمير الجلالة والعظمة (نا) ثم وصف (آيات) بأنها بينات للمبالغة فى إلزامهم الحجة، وقطع كل الأعذار عنهم مع التشنيع عليهم، لأن المتلو هو آيات الله الواضحة الدلالة على المقصود منها.

وفى حذف فاعل (تُتلى) إيجاز بحذف الفاعل له نكتتان بلاغيتان. إحداهما الإيجاز والأخرى الشمول لجميع الفاعلين.

* (قال الذين كفروا للذين آمنوا. .) إيثار الماضى (قال) للإيذان بتحقيق وقوع هذا القول

منهم، وإيثار الموصول وصلته (الذين كفروا) على ضمير المتحدث عنهم، وكان الظاهر أن يقال: قالوا، لتقدم مرجع هذا الضمير وهو: الظالمين لما فى الموصول وصلته من النعى عليهم بـ(الكفر).

* وبين (كفروا) و(آمنوا) طباق إيجاب اقتضاه المقام ثم إن النص على أن الذين كفروا قالوا هذا القول للذين آمنوا للدلالة على بالغ جهلهم إذ فضلوا أنفسهم، وهم كافرون أغبياء، على الذين آمنوا، وهم مهتدون فطناء.

* (أى الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً)؟ سلخوا فى مخاطبتهم للمؤمنين - هنا - مسلك تجاهل العارف حسب اعتقادهم، فرددوا الخيرية والأحسنية بينهم وبين المؤمنين وهم يعتقدون تفردهم هم بها، راجين أن يتفكر المؤمنون ثم يعترفوا لهم بالخيرية والأحسنية انخداعاً ونزولاً على مقاييسهم الفاسدة بأن من كان أسعد حظاً فى الدنيا كان أفضل، ومن كان أقل حظاً كان أحقر، وفى هذا الأسلوب إيجاز بالحذف تقديره: نحن أم أنتم؟

ولا يخفى أن فى هذا الخطاب الذى خاطبوا به المؤمنين تعريضاً بهم، بأنهم هم شر مقاماً، وأسوأ عشيرة؟ كما يسمى - بلاغة - بـ «الكلام النصف».

وهكذا سؤل لهم الشيطان فأضلهم وطمس على قلوبهم.

* * *

١٠ ، ١١ - ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا * أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٧٧، ٧٨].

الدراسة والتحليل:

الآية الأولى تسجيل لما خرف به كافر جاهد بآيات الله قيل هو الوليد بن المغيرة، وقيل - وهو المشهور - أن الآية نزلت فى العاصى بن وائل، قاله لخباب بن الأرت وكان له دين على العاصى هذا فطالبه به، فقال العاصى لخباب المؤمن:

إنكم تزعمون أنكم تبعثون، وأن فى الجنة ذهباً وفضة وحزيراً، فأنا أعطيك هناك؟ هذا ما ذكره سيبأ فى النزول، والمتبادر إلى الذهن أن هذا الكافر بآيات الله أملى عليه

شيطانه أن حاله سيتبدل هنا في الحياة الدنيا، وأنه سيصير غنياً ذا مال، وقوياً ذا عشيرة وولد.

يقوى هذا أن الله رد عليه فسفه وجهله وأبطل زعمه، وعرى دعواه من كل دليل، لأن ما يُرزقه العبد في المستقبل لا يعلمه إلا الله، فمن أين ضمن هذا الكافر أنه سيكون له مال وولد؟

هل أطلع على الغيب فيعلم منه ما ادعى؟ أم بيده عهد من الله بهذا الذي ادعاه؟ ولما كان هذان الأمران منفيين لزمه الكذب والافتراء.

وقد ورد في الآيتين ثلاث صور استفهامية:

الأولى: (أفرايت الذي كفر بآياتنا . .)؟

والثانية: (أطلع الغيب) والهمزة فيها مقدرة.

والثالثة: (أم اتخذ عند الرحمن عهداً)؟

ويقول الإمام جار الله في الأولى:

(لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقاً إلى الإحاطة بها علماً، وصحة الخبر عنها استعملوا: أرايت في معنى أخبر - يعنى فعل أمر - والفاء جاءت لإفادة معناها - يعنى الوصفى - الذى هو التعقيب، كأنه قال: أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر، واذكر حديثه - يعنى قصته - عقيب حديث أولئك^(١)).

هذا ما ذكره فى الصورة الأولى، أما الثانية فقد قال فيها: (. . وقد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب الذى توحد به الواحد القهار، والمعنى: أن ما ادعى أن يؤتاه - يعنى يُعطاه - وتألى عليه - يعنى أقسم - لا يُتوصل إليه إلا بأحد هذين الطريقين: إما علم الغيب وإما عهد من عالم الغيب، فبأيهما توصل إلى ذلك^(٢)، ومعنى هذا أن الاستفهامين فى الآية الثانية كلاهما للإنكار، ولم يبين إن كانت (أم) متصلة أو منقطعة.

وأدلى الإمام أبو السعود بدلوه فى بيان المراد من الاستفهام فى الآيتين، وكلامه

(١، ٢) الكشف (٢/٥٢٢).

قريب من كلام الإمام جـار الله، بيد أنه أضاف التعجب إلى الإنكار، وبين ما عطفت عليه الفاء في (أرأيت) قال:

(فـالهمزة للتعجب من حاله، والإيذان بأنها من الغرابة والشناعة بحيث يجب أن تُرى، ويقضى منها العجب^(١))، وقال في تقدير المعطوف عليه:

(والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أى: أنظرت فرأيت الذى كفر بآياتنا... أى انظر إليه وتعجب من حالته البديعة، وجراته الشنيعة^(٢)).

وتابع الإمام الألوسى ما قاله الإمام أبو السعود، ونقله باللفظ والمعنى، وكان أبو السعود قد جـوز دلالة (أرأيت) على غير: أخبرنى، من المعانى الأخرى التى تناسبها^(٣).

فجاء الإمام الألوسى وجزم بأن (أرأيت) هنا لا يصح حملها على: أخبرنى، قال: (وإرادة أخبرنى - هنا - مما لا يكاد يصح، كما لا يخفى)^(٤).

وكان الإمام جـار الله قد استشعر هذا من قبل، ثم احتال لتحاشيه، فقال إن المراد من (أرأيت) فى الآية هو: (أخبر) دون إيقاع الفعل على ضمير المتكلم وهو الله عز وجل^(٥).

وسنعود إلى هذه الأقوال فى مبحث بلاغيات النظم لأن لها - بالنسبة لنا - اعتباراً خاصاً.

ولخص الإمام البيضاوى كلام الزمخشري فقال فى معنى (أرأيت):

ولما كانت الرؤية أقوى سند الإخبار، استعمل أرأيت بمعنى الإخبار.

وقال: إن معنى (أم) هو معنى (أو) يعنى أنها لمجرد العطف والتنويع، معراة عن الاستفهام^(٦).

واقصر كلام الشهاب على بيان نوع المجاز فى استعمال: (أرأيت)، بمعنى أخبرنى، فقال إنه مجاز مرسل من إطلاق السبب، وهو الرؤية وإرادة المسبب وهو الإخبار^(٧).

(١ : ٣) تفسير أبى السعود: (٢٧٩/٥). (٤) روح المعانى: (١٦/ ١٣٠).

(٥) الكشف: (٥٢٢/٢). (٦) تفسير البيضاوى: (٣٩/٢).

(٧) حاشية الشهاب (٦/ ١٨٠).

والخلاصة: أن الأئمة متفقون على أن هذه الاستفهامات الثلاثة مجازية وأن الاستفهام الأول: (أرأيت) معناه أخبرنى، أو أخبر وهو الذى شاع فى كلامهم وإن عارضه بعضهم كما تقدم.

أما الاستفهامان الثانى (أطلع) والثالث (أم اتخذ) فهما للإنكار والتعجب. ولم يتعرضوا لـ (أم) سوى الإمام البيضاوى الذى جعلها بمعنى (أو) كما تقدم. والواقع أن (أم) متصلة، ومعناها مع معنى الهمزة فى (أطلع) أن أياً من الأمرين لم يحدث لا الإطلاع على الغيب، ولا اتخاذ عهد عند الرحمن، وحرى بأن يكون هذا الاستفهام فى صورتين لما هو أشد من مجرد الإنكار، أعنى: التكذيب والإفحام. أسرار النظم وبلاغياته:

* (أرأيت) جرت عادة المفسرين والبلاغيين ثم النحاة أن يفسروا: (أرأيت) كيفما جاءت بمعنى أخبرنى، فإذا لم تظهر وجاهة لهذا التفسير - كما حدث فى هذه الآية قطعوا الفعل عن المفعول، وصار المعنى عندهم: أخبر بدون المفعول الذى اطرء تقديره عندهم بـ (ياء) المتكلم، سواء كان الفاعل مفرداً، أو مجموعاً، أعنى: أخبرنى - أخبرونى، وكان أول من لجأ إلى هذا التفسير هنا هو الإمام جار الله الزمخشري، ثم تابعه بعضهم، إلا البيضاوى جرى على التفسير الأول، وهو: أخبرنى.

ثم أشار أبو السعود إلى جواز تفسير: (أرأيت) بمعانٍ يقتضيها المقام غير أخبرنى. أما الألوسى فقد ذهب إلى أن تفسير (أرأيت) هنا بمعنى أخبرنى لا يكاد يصح. وهذه إلماحات جيدة من هؤلاء الأئمة الثلاثة، وفى هذا تأكيد لما ذهبنا إليه مراراً فى هذه الدراسة، من أن معنى أخبرنى ليس بلازم فى هذا الاستفهام كيفما وحيثما ورد فى كلام الله العزيز، وفى غيره.

وأن الأولى أن يكون هذا الأسلوب الاستفهامى الكثير الورد فى النظم القرآنى الحكيم لإثارة النفوس، ولفت الأنظار نحو معمول الرؤية أو المستفهم عنه بها من أجل

أن تستحضر صورته فى الأذهان، ليحكم عليه وهو ماثل فيها، فيتمكن المعنى فى النفس كل تمكن.

وتطبيق هذا المنهج على الآية التى هى موضوع الدراسة هنا يسير.
فإن النظم الحكيم بعد أن هيا أسباب حضور الذى كفر بآيات الله وحضور دعواه التى ادعاها من توفر المال والولد لديه فى الآخرة أو فى مستقبل حياته، بعد هذا حكم على دعواه وأظهر بطلانها بأقطع دليل وأنصع برهان، وقد تقدم توضيح ذلك فى المبحث السابق.

وها هم ثلاثة من الأئمة يلمحون إلى هذا التوجيه بما يؤكد صحته وصدقه، وترشيحه للقبول.

والرؤية - هنا - علمية قلبية، وإطلاق الرؤية على العلم الذهنى مجاز مرسل من إطلاق السبب وإرادة المسبب، والسر فى إيثار الصلة والموصول (الذى كفر بآياتنا)، النعى والتشنيع على هذا الكافر، وقبح فعله.

* (لأوتين مالا وولداً) زيادة تشنيع وتكذيب بسبب أنه أكد أوهامه بالقسم وما يلزم فى جوابه من مؤكدات، مدعياً تحقق مالا سبيل إلى العلم بوقوعه.

* وفى (أطلع الغيب) كناية عن الإحاطة بشئون الله، وما هو قاضٍ به فى المستقبل، وهذا توغل فى الدعوى مع خلو المدعى من هذه الإحاطة لبيان قبح زعمه وتطاوله.

وفى (اطلع) استعارة للاستشراق من علّ، حيث شبه حاله بحال من صعد جبلاً عالياً أمكنه من رؤية كل ما يحيط به وإن قدرت فى جملة الكلام استعارة مكنية شبه فيها الغيب بمكان عال جاز هذا التقدير، ويكون مغزى هذه الاستعارة هو التمكن والإحاطة.

* وفى الجمع بين الإطلاع واتخاذ عهد عند الرحمن حصر للأقسام التى هى طريقان لتحصيل العلوم لما يختص الله وحده بعلمه ولما نفيت هاتان الوسيلتان ظهر كذب الدعوى والمدعى معاً.

وفى إثثار ذكر (الرحمن) من بين الأسماء الحسنى لما فى (الرحمن) من معانى البر والإحسان حتى لمن لا عهد لهم عنده، فما بالك لو كان عند الرحمن عهد لأحد، أما يكون أجدر بالوفاء بالعهد.

وفى اتحاد الفاصلتين على حرف الدال: (ولداً - عهداً) سجع اقتضاه المعنى، مع تناسق النغم الصوتى، وهو من سمات الإعجاز النظمى فى كتاب الله.

* * *

١٢ - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا﴾ [مريم: ٨٣].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية - مع قصرها - مسوقة هى وما بعدها تسلية لصاحب الرسالة ﷺ، حتى لا يشقيه كفر الكافرين ولا سخرية الساخرين، فهؤلاء قد سلط الله عليهم إخوانهم الشياطين، لأنهم أعرضوا عن الهدى، وألحقوا بالمهتدين الأذى، ومهما طالبت بهم الحياة فلهم عند الله أجل لا ريب فيه وما الله بغافل عما يعملون:

﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا * يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا * وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثَةً﴾ [مريم: ٨٤ - ٨٦].

وقد صدرت الآية - موضوع الدراسة - بهذا الاستفهام: (ألم تر...) وهو - بصيغته هذه (ألم تر) - استفهام تقرير وتشويق، وإفادته للتقرير لا يكاد يُخْتَلَفُ فيها بين الأئمة والبلاغيين، اللهم إلا بعض المواضع شذ فيها بعضهم نادراً، وكنا قد تعقبنا هذا من قبل فى السفريين الأولين، وبيننا الصواب فيه.

وفى هذا الموضع رأيناهم يحملون الاستفهام على التعجب أى تعجب رسول الله ﷺ وتعجب المؤمنين من حال الكافرين، ثم لم يفرق بعضهم بين إن كان التعجب من رؤيتهم مسلطاً عليهم الشياطين، وبين أن يكون من عدم رؤيته ﷺ تلك الحال، فهذا الطاهر بن عاشور يرى التعجب مسلطاً على عدم تلك الرؤية فيقول: (والاستفهام فى (ألم تر) تعجيبى، ومثله شائع فى كلام العرب، يجعلون الاستفهام على نفى فعل والمراد حصول ضده بحث المخاطب على تحصيله، أى كيف لم تر^(١))؟

(١) التحرير والتنوير (١٦/١٦٥).

وقد وَهَمَ فى كلامه لأن الفعل هنا مثبت لا منفى، حيث دخلت عليه همزة الاستفهام فسلبت النفى الواقع على الفعل بـ«لم» وكان الإمام جار الله أسد نظراً حين جعل التعجيب لرسول الله من حال الكافرين الذى فُصِّل قبل هذه الآية، فى مثل قوله تعالى:

﴿واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا﴾ * كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ﴿[مريم: ٨١، ٨٢].

لذلك قال الإمام الزمخشري:

(والمراد تعجيب رسول الله ﷺ بعد الآيات التى ذكر فيها العتاة والمردة من الكفار، وأقاوليهم وملاحاتهم ومعاندتهم للرسول، واستهزاؤهم بالدين^(١)).

والخلاصة: أن الاستفهام فى الآية للتقرير، أما التعجيب الذى ذكره فهو ردف له.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ألم تر..﴾ الرؤية هنا رؤيا علمية من خلال الآيات التى نزلت تنبئ الرسول ﷺ بضلالات الذين كفروا ومعاداتهم للحق.

والاستفهام لتقرير هذا العلم وتحقيقه، وهو المراد أصالة من الاستفهام، أما التعجيب والحث فهما معنيان ناشئان عنه، لا أنهما مقصودان أصلاً من الاستفهام.

* ﴿أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين﴾ أكد الخبر بـ«أن» واسمية الجملة لتقرير مضمون الكلام، وأنه واقع فعلاً كما أخبر الله عنه، ومن أصدق من الله قيلاً؟

* وإيثار (على) بدلاً من (إلى) أو اللام، لتضمن (أرسلنا) معنى سلطناً، وللدلالة على

سيطرة الشياطين وتمكنهم من إضلال الكفرة وتزيين الباطل لهم وإغرائهم عليه والكلام يصح حمله - هنا - على الاستعارة المكنية، شبه فيها (الكافرين) بالمطايا

اعتلتهم الشياطين وتمكنت من قيادهم فأوردتهم المهالك، وكفى بذلك مهانة.

* ﴿تؤزهم أزا﴾ أى تهيجهم وتغريهم وتزين لهم الكفر والمعاصى، والأز هو التهيج

والالهاب، وهو مأخوذ من أزيز القدر إذا غلت فوق النار، شبه تحريك الشياطين

(١) الكشف (٢/٥٢٤).

لهم بغليان الماء بجامع شدة الاضطراب والتبديد، لأن الماء إذا غلى تبخر وتبدد، وكذلك الكافرين يعيشون فى قلق واضطراب، فإذا ماتوا خسروا الآخرة كما خسروا الدنيا، وذلك هو الخسران المبين.

ويثار المضارع (تؤزهم) للإيذان بأن ذلك الإغراء من الشياطين يتجدد حالاً بعد حال ولا يتوقف أبداً، وقد أكد هذا الفعل بالمصدر (أزاً) للدلالة على شدة تأثير الشياطين فى أوليائهم الكافرين واستعمال (الأز) فى التهيج والتحريك والالهاب مجاز استعارى، شبه الميل النفسى نحو المعاصى والشرور بصورة حسية موحية، أخرجت مالا يُبصر مُخرج ما يبصر تهويلاً له، وتنفيراً منه.

وجاء فى ترتيب القاموس المحيط، مادة: أزر: (أَزَّتْ القدر تتر وتؤزُّ أَرّاً. . اشتد غليانها) والنار أوقدها. . والشئ حركه شديداً، وصب الماء وإغلاؤه، وضربان العرق. . ووجع فى خراج ونحوه^(١).
فأنت ترى أن المعانى اللغوية لمادة: أَرَزَ، يغلب عليها استعمالها فى المعانى التى لا تؤلف وينبو عنها الطبع، ومن أجل هذه الإيحاءات استعير الأز فى الآية لتأثير الشياطين فى أوليائهم.

* * *

١٣ - ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً﴾
[مريم: ٩٨].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية هى خاتمة سورة مريم، وقد اشتملت على وعدٍ ووعد. فأما الوعد فهو لصاحب الدعوة ﷺ بانتقام الله من خصوم الدعوة إذا استمروا فى كفرهم وعنادهم.

وأما الوعد فهو لأولئك الكفرة الذين تحرشوا بالدعوة وصاحبها وأتباعه من المؤمنين، فالله تعالى قد أهلك من قبلهم كثيراً من القرون، أى الأجيال أو الأمم الذين

(١) ترتيب القاموس على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة عمل الأستاذ الطاهر أحمد الزاوى.

عصوا الله ورسله، فإذا ظلوا على عنادهم وكفرهم واستهزائهم بالدين فإن مصيرهم سيكون المصير الذى حلَّ بأسلافهم من العتاة الفجرة وقد ورد فى الآية أداتا استفهام: الأولى (كم) وهى هنا خبرية معناها كثير، وليست استفهامية.

والثانية هى: (هل) ولا تأتى إلَّا استفهامية، وقد تجاوزها الأئمة، فلم يبينوا - صراحة - المعنى المجازى المراد منها، إلا القليل منهم، كالألوسى وابن عاشور، فقد أشار الإمام الألوسى إلى ذلك المعنى فقال:

(والاستفهام فى معنى النفى، أى: ما تشعر بأحدٍ منهم^(١)) ونحنا نحوه الإمام الطاهر بن عاشور، فقد قال: (والاستفهام فى: (هل تحس منهم من أحد) إنكارى^(٢)). هذا ما قالاه، ولكن عبارة الإمام الألوسى أصوب من عبارة الإمام الطاهر:

الأول قال: معناه النفى، والثانى قال معناه الإنكار، وقد فرقنا من قبل فى السفين الأولين بين مصطلحى النفى والإنكار اللذين يدل عليهما الاستفهام المجازى، قلنا هناك ما معناه:

إن الإنكار يخاطب به من يدعى الإثبات، أو يقترب عملاً محظوراً. والنفى يقرر الحقيقة من حيث هى دون أن يكون فى الاعتبار أن للمخاطب موقف منها يخالف ما يقوله المتكلم.

والمخاطب فى هذه الآية: (هل تحس منهم من أحد) هو صاحب الرسالة ﷺ، ومحال أن يكون فى ذهنه خلاف ما يدل عليه الاستفهام من قطع دابر الأمم التى أهلكها الله، فغير مقبول ما قاله الإمام الطاهر من أن الاستفهام المخاطب هو به معناه الإنكار.

وحتى لو قلنا بتعميم الخطاب هنا ليشمل غير صاحب الرسالة ممن جاء بعده أو كان فى عصره فإن الإنكار غير بلاغى فى حقهم، لأنه لا يوجد أحد يدعى أن عاداً وثمود وأصحاب الأيكة، وقوم لوط بقى لهم أثر ممتد إلى عصر الرسالة، وهذا الفرق بين الإنكار والنفى ينبغى أن يكون ماثلاً فى الذهن لمن ينظر فى كتاب الله، أو يشتغل

(١) روح المعانى: (١٦/١٤٤).

(٢) التحرير والتنوير: (٦/١٦٨).

بدراسة النصوص، ويستشف دلالاتها البلاغية أياً كان مصدر تلك النصوص.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ﴾: الواو للعطف على جملة (وتنذر به قوماً لدا)، وهو أولى من أن يكون المعطوف عليه (فإنما يسرناه بلسانك)، وذلك لسببين: الأول: مناسبة المعنى للمعنى، لأن (كم أهلكنا)، يناسب: (تنذر قوماً لداً)، والثاني: قُرْبِيَّة الجملة المعطوفة من الجملة المعطوف عليها.

* ﴿مَنْ قَرْنٍ﴾ للقرن معنيان، فإما أن يراد به مقدار من الزمان أو مقدار من الناس يقترون بعضهم ببعض في الحياة.

فعلى الاعتبار الأول يكون في (قرن) مجاز عقلى علاقته الزمانية حيث عبّر بالزمن وأريد من يعيشون فيه، والنسبة إيقاعية مثل: نومت الليل وأنت تريد نومت الناس ليلاً.

وعلى الاعتبار الثاني يكون في الكلام كناية عن الأجيال التي اقترن أفرادها في الوجود. كما أن في (كم) كناية عن الكثرة.

ويراد بالقرون الكثيرة الذين أهلكهم الله: إما الأمم التي كذبت الرسل فعذبها الله عذاب الاستئصال كعاداً وثمود أو جميع الأجيال بأن توفاهم الله جميعاً.

وهذه الجملة الخيرية (وكم أهلكنا) المراد من الخبر فيها الوعيد على سبيل المجاز المرسل، حيث أطلق الخبر من الدلالة على فائدة الإخبار ولازمها ثم قيد في الدلالة على الوعيد والإنذار إما بالتلويح إلى انتقام الله من المجرمين أو إشارة إلى أن الخلق جميعاً صائرون إلى الله، وأن كل نفس بما كسبت رهينة، فريق في الجنة وفريق في السعير.

* ﴿هَلْ تَحْسَ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾: هذا الاستفهام مجازي، مراد منه نفى الإحساس المستفهم عنه، أو تقرير نفى الإحساس، أى: أنت لا تحس منهم من أحد، و(من) في (من أحد) معناها استغراق جميع الأفراد، وهى داخلة على المفعول لإفادة هذا المعنى، والأصل: هل تحس منهم أحداً؟ وليست (من) هنا بيانية كما قال الشيخ

الظاهر بن عاشور والجملة كناية عن صفة (الفناء) أو (الإفناء) الذى حل بهم .
 * ﴿أو تسمع لهم ركزاً﴾: أى: لا تسمع . . والركز كما قال الأئمة الصوت الخافت
 الضعيف أياً كان مصدره ألسنتهم أو أقدامهم تمشى على الأرض .
 والجملة كناية أخرى عن الفناء أو الإفناء، وقد دلت الكنيتان على نفي أمارات
 الوجود المدرك بالبصر فى (هل تحس) لتضمن الإحساس معنى الرؤية .
 والمدرك بالسمع فى: (أو تسمع لهم ركزاً)، والعطف على (هل تحس)، استئناف غير
 بيانى مبالغة فى استغراق النفى من جميع الجهات؛ لأن الذى لا يُرى ولا يُسمع،
 وكان مرئياً مسموعاً، لا وجود له .
 * وتنكير (أحداً) و(ركزاً) للتحقير، أى هل تحس أى أحد كان، أو تسمع لهم أى
 حركة، ونفى المفرد (أحد) يستلزم نفي ما هو أكثر منه، كما أن نفي (الأدنى) من
 شئ يقتضى نفي (الأعلى) من ذلك الشئ نفسه، وإيثار (هل) لتحقيق النفي .

* * *

سورة طه

سورة (طه) وضعها في المصحف بعد سورة «مريم» وهما كذلك متعاقبتان في النزول: مريم فطه. وهى سورة مكية كان ترتيب نزولها يحمل الرقم الخامس والأربعين. وبعدها نزلت سورة (الواقعة).

وقد ورد فيها صور استفهامية، كان أولها ما ورد في قول الحق تبارك وتعالى:

* * *

١ - ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ [طه: ٩].

وصلة هذه الآية بما تقدمها من آيات مطلع السورة، أن الله نادى رسوله في أول آية فيها، ليخفف عن نفسه من الأعباء التي يعانيتها في سبيل إيمان قومه، ومواصلة الجهود الشاقة التي ألزم بها نفسه:

﴿طه. مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذَكُّرٌ لِّمَن يَخْشَى * تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَا * الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى * وَإِنْ تَجَهَّرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه: ١ - ٨].

وهذا الاستطراد بعد تيسير الله على رسوله أمر الرسالة لبعث الطمأنينة في نفسه، وأن الله عز وجل هو المهيمن على العباد، وييده مقاليد الأمور، ولا يخفى عليه شئ في الوجود، ولما كان في قصص الرسل الأولين ما يخفف على رسول الله وطأة المعاناة، شرع الله في سوق قصة موسى عليه السلام وما فيها من مشاق، تثبيتاً لرسوله الكريم. وقد مهد النظم الحكيم لسوق هذه القصة بهذه الآية:

(وهل أتاك حديث موسى؟) أى قصته وأخباره فى ظل رسالته إلى فرعون، ورسالته إلى بنى إسرائيل.

وهذا الاستفهام مجازى باتفاق لصدوره عن الله عز وجل والله لا يخفى عليه شئ

فى الأرض ولا فى السماء: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى).

فما المراد إذاً من هذا الاستفهام؟

لم نظفر بجواب عند الأئمة، سوى أن الإمام الألوسى ذكر فيه هذه الجملة:
(والاستفهام تقريرى. وقيل: (هل) بمعنى (قد) وقيل الاستفهام إنكارى ومعناه
النفى. أى ما أخبرناك قبل هذه السورة بقصة موسى^(١)).

وللطاهر بن عاشور رأى آخر، فقد قال:

(والاستفهام مستعمل فى التشويق إلى الخبر مجازاً. وليس مستعملاً فى حقيقته،
سواء كانت هذه القصة قد قُصّت على النبى ﷺ من قبل، أو كان هذا أول قصصها
عليه)^(٢). وهذا أصح مما ذكره الإمام الألوسى من قبل.

والخلاصة: أن هذا الاستفهام مجازى المراد منه التشويق وإثارة الذهن نحو ما يعقب
المستفهم عنه، وبخاصة أن ما ورد بعده قصة، وتوفر النشاط الذهنى والنفسى من
وسائل حسن التلقى والمتابعة وتمكن المعانى فى الوجدان أما الإنكار الذى أشار إليه
الألوسى ففيه تكلف، والمقام يأباه أو لا يساعد عليه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (وهل أتاك): الواو قبل (هل) لربط ما سيرد من عرض القصة بما تقدم من أول
السورة إلى هذا الموضع. والمعطوف عليه هو جملة المعانى لا جملة بعينها، وهو ما
يسميه المفسرون: عطف قصة على قصة. لذلك ساغ - هنا - عطف الإنشاء على
الخبر، وهو - فى الأصل - ممتنع، أو خلاف الأولى.

* (حديث موسى): حديث فاعل (أتاك) والحديث لا يأتى وإنما يؤتى به. ففى الكلام
استعارة مكنية شبه فيها الحديث - لعلو شأنه - بالعاقل ذى الإرادة والقدرة على
(الاتيان) اعتناء به. وإظهاراً لجلاله. وإسناد (أتى) إلى (حديث) هو قرينة المكنية.
أو مجاز عقلى أسند فيه الفعل لمفعوله. وفيه من المبالغة ما فى الاستعارة المكنية.

(١) روح المعانى (١٦ / ١٦٥).

(٢) التحرير والتنوير (١٦ / ١٩٣).

* وفى بناء الفاصلة على الألف لمقصورة فى (الحسنى) و (موسى) سجع رصين، سيق لخدمة المعنى، وجمال النغم الصوتى، وللنغم الصوتى فى القرآن خاصية فريدة لم يشركه فيها كلام سواه لها مساس بتيسير تلاوته وحفظه وجذب السمع إليه حين يُتلى.

* * *

٢ - ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: ١٧].
الدراسة والتحليل:

كانت الآية السابقة: (وهل أذاك حديث موسى) مدخلا لطيفا لسوق قصة موسى عليه السلام على صاحب الرسالة الخاتمة ﷺ.

وجاءت هذه الآية مدخلا لعرض حديث الله مع موسى وحديث موسى مع الله. ثم عرض ما دار بين موسى - ومعه أخوه هارون - وبين فرعون فى شأن إنجاء بنى إسرائيل - قوم موسى - من سوء العذاب الذى يلحقه بهم فرعون وجنوده. وصدرت الآية بأداة الاستفهام «ما» ولما كان هذا الاستفهام صادرا عن الله عز وجل، لزم أن يكون مجازيا له دلالة بلاغية ليست هى طلب الفهم. وللإمام الزمخشري كلام نفيس فى الإبانة عن المعنى المجازى للاستفهام هنا، قال رحمه الله. (إنما سأل ربه ليبريه عظم ما اخترعه عز وعلا فى الخشبة اليابسة من قلبها حية نضناضة، وليقرر فى نفسه المباينة البعيدة بين المقلوب عنه - أى العصى - والمقلوب إليه - أى الحية - وينبهه على قدرته الباهرة)^(١).

ومعنى هذا الكلام أن الاستفهام فى الآية للتقرير أى تقرير موسى عليه السلام بأن الذى يمسكه بيده اليمنى قطعة مستطيلة من الخشب، لا حياة فيها ولا سبب حياة (يابسة) وليستحضر هذا فى وجدانه ويقرُّ به حتى إذا ما حدثت المعجزة الإلهية، فصارت الخشبة حية تهتز اهتزازا شديداً، أدرك - عمليا - أن قدرة الله لا تعجز عن شئ أراد عز وجل.

---

(١) الكشف: (٢/ ٥٣٣).

وهذا هو الذى حدث فقد أقرَّ موسى قائلاً:
﴿هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى﴾.
ثم خاطبه الله قائلاً:

﴿.. أَلْقِهَا يَا مُوسَى﴾ فامثل وألقاها: ﴿.. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾.
وهكذا عاين موسى ببصره وقلبه وعقله ﴿أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
وأبو السعود يختصر كلام الزمخشري ثم يقول:

(وأيًا ما كان فالاستفهام إيقاظ وتنبيه له - لموسى - عليه السلام على ما سيبدو له
من التعاجيب)^(١).

ومن البديه أن كلام الزمخشري أبين وأشمل من كلام أبى السعود. لأن فى كلام
أبى السعود قصوراً كما ترى.
أما الألوسى فأوجز قائلاً: (والاستفهام تقريرى)^(٢).

كما أوجز الشهاب فقال معلقاً على عبارة البيضاوى. (قوله: استفهام: أى تقريرى
عن الجنس أو الصفة)^(٣)، الجديد فى كلام الإمام الشهاب هو ذكر جهة المستفهم عنه،
وقد ردّد هذا بين أن يكون المستفهم عنه جنس العصى أو صفتها، وغزا ذلك إلى
شروح الكشاف وللإمام النسفى عبارة قصيرة لخص فيها ما تقدم، قال: (والسؤال
للتنبيه لتقع المعجزة بها بعد التثبيت، أو للتوطين لئلا يهوله انقلابها حية، أو للإيناس
ورفع الهيبة للمكالمة)^(٤).

هذا ما تردد عند الأئمة عن المراد من الاستفهام فى الآية، وبعضهم لم يصرّح فيه
بشئ، مكتفياً بشرح المعنى العام للآية، وبعض خصائص نظمها وكان أكثرهم توجيهها
له الإمام النسفى، حيث رده بين ثلاثة أوجه كما يفهم من كلامه، ولكن عند
التحقيق يؤول كلامه إلى شئ واحد.

(١) تفسير أبى السعود (٦ / ١٠).

(٢) روح المعانى (١٦ / ١٧٤).

(٣) حاشية الشهاب (٦ / ١٩٥) وتفسير البيضاوى: (٢ / ٤٥).

(٤) تفسير النسفى: (٢ / ٥٠).

والخلاصة أن هذا الاستفهام مجازى قطعاً لصدوره عن الله عز وجل . والمراد منه كما قال الإمام الألوسى التقرير ، وهو قد سبقه إليه الإمام الزمخشري ، وإن لم يصرح به ، لكن كلامه لا معنى له سواه . وهذا التقرير لم يقصد لذاته ، بل توطئة لبيان عظمة المعجزة وانقلاب الشيء إلى ضده فى لمحة البصر . وهذا ما وقع لموسى عليه السلام .

أسرار النظم وبلاغياته:

* واو العطف فى (وما) الظاهر أنها عطفت الجملة (وما تلك) على جملة (فلا يصدنك) وكتاهما إنشاء وقد أفاد هذا العطف ترابط الكلام بخلاف ما لو قيل (ما تلك) والتوسط بين الكمالين ظاهر فى نظم الجملتين وهو الذى اقتضى هذا العطف .

* وإيراد اسم الإشارة (تلك) لإزالة ما فى (ما) من إبهام ؛ لأنها يُسأل بها عن المذكر المؤنث . فخصصته (تلك) بالمؤنث وزال الإبهام .

* (بيمينك يا موسى) الجار والمجرور (بيمين) متعلق بمحذوف قدره بعض الأئمة باسم الفاعل المؤنث (قارة) ففى العبارة إيجاز بالحذف . والذى نراه (أوفق) أن يقدر اسم الفاعل معرّفًا - أى : القارة لأن تلك اسم إشارة وأسماء الإشارة (معارف) أما تقديره (نكرة) هكذا (قارة) فلا يخلو من قصور .

* وإيثار ذكر اسمه العَلَم (يا موسى) بعد التعبير عنه بالإضمار مرات من قبل ، لتوطين نفسه والتلطف معه بمخاطبة رب العزة . وذلك لتثبيته أمام المفاجآت التى ستبدو أمامه بعد قليل من انقلاب عصاه حية تسعى . وليس له بهذا من عهد قبل هذه اللحظة .

٣ - ﴿ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٤٠].
الدراسة والتحليل:

بعد أن ذهب عن موسى الروح من انقلاب عصاه حية تسعى وأذهب الله ما كان بيده من سوء، وعلم أنه مرسل إلى فرعون، توجه إلى الله بالدعاء، وما كاد يفرغ من دعاء ربه حتى أعلمه أنه قد استجاب له ومنَّ عليه، ثم ذكره بما منَّ به عليه من قبل وهو جنين في رحم أمه، ثم وهو وليد في المهد، حيث أحاطه برعايته بين أمواج النهر (اليم) وسخرَّ له من ينتشله منه، ثم مكن له في بيت فرعون. ورقق له القلوب، وجمع شمل أمه به في بيت الملك والسلطان، ولم يصرف عين الرعاية عنه، حتى استغلظ واستوى وبلغ أشده. وآتاه علما وحكما.

والآية موضوع الدراسة تحكى مشهدا من مشاهد الألفاظ الإلهية، التي صاحبت موسى في طفولته حتى شب وقوى. وقد ورد في هذه الآية هذا الاستفهام الذي حكاه الله عن أخت موسى:

(هل أدلكم على من يكفله؟) وهو موجه منها إلى آل فرعون لما شغلهم أمر هذا (الطفل) بعد أن رفض كل المراضع فلم يقبل ثدى أية واحدة منهن. ولما كان هذا الاستفهام حقيقياً لم يكثرث الأئمة بالحديث عن المراد منه، لوضوحه، وهو، أى معناه المستعمل فيه: العرض والطلب، وقد نص عليه الإمام الطاهر بن عاشور^(١).
أسرار النظم وبلاغياته:

* (إذ تمشي أختك فتقول...): شروع من الله عز وجل في بيان النعم التي أنعم بها على موسى وهى نوعان:

نعم لم يدركها موسى حين أنعم الله عليه بها، وهى رعايته جيناً ووليداً لا يفقه ولا يعلم من أمور الوجود شيئاً، ومنها وحى الله إلى أمه بتدبير شأنه بعد الولادة،

(١) التحرير والتنوير: (١٦ / ٢١٩).

ومشى أخته لمراقبة مآله، ومحادثة آل فرعون فى شأن إرضاعه.

أما التى عايشها مدرِّكًا إياها فقتله المصرى وعفو الله عنه وإبراء نفسه من العلل .
وإِثَار الفعل المضارع (تمشى) فيه استحضار صورة الحدث (المشى) وكأنه كان يقع
أمام عيني موسى حين حدثه الله به ليرى مكان النعمة منه وإِثَار الوصف (أختك)
على اسمها العلم: مريم أو كلثوم^(١).

لما فى الوصف من معانى الألفة والحنان وحسن الرعاية ولو قيل: مريم أو كلثوم
خلال اللفظ من هذه الأيحاءات، وإِثَار (تمشى) على: تسعى أعون على تفقُّد حال
موسى، بخلاف السعى لما فيه من سرعة.

* (هل أدلكم على من يكفله) أثرت أن تستفهم بـ (هل) ترجمة عما فى نفسها من شدة
الرغبة فى قبول عرضها؛ لأن فيه إنقاذًا لأخيها من العناء ومشقة الجوع.
ولأن فيه تطييبًا لنفس أمها، وإثلاجًا لصدرها.

* وإِثَار الصلة والموصول (من يكفله) على ذكر الاسم الصريح لأم موسى أو كنياتها
القريبة. هذا الإِثَار فيه نكتتان بلاغيتان:

الأولى: ترشيح عرضها للقبول، ملوِّحٌ لهم بما فى معنى صلة الموصول (يكفله)
من تسكين قلقهم بعد أن رفض موسى أن يلتزم ثُدًى كل المرضعات اللاتى عُرضن فى
بيت (السلطان) على موسى فعزف عنهن جميعا حتى كاد اليأس يستبد بآل فرعون،
لما وضع الله فى قلوبهم - وبخاصة امرأة فرعون.

الثانى: إخفاء سرِّ أمومة أمها لموسى، وتجهيل آل فرعون بأسرة موسى (أما وأختا)
حتى لا ينكشف الأمر الذى لا تحمد عقباه.
* (فرجعناك إلى أمك كى تقر عينها ولا تحزن).

العطف بالفاء للدلالة على سرعة قبول آل فرعون عرض أخت موسى.

ومجىء الماضى (رجعناك) لتحقيق ذلك الرجوع دون إبطاء.

* وفى (تقر عينها) كناية عن صفة السرور، وعطف (لا تحزن) على قرّة العين من

---

(١) روح المعانى: (١٦ / ١٩٠).

عطف المسبب على السبب؛ لأن قرّة العين سبب فى ذهاب الحزن، ودوام السرور والإحساس بالسعادة.

* وفى الجمل إيجاز بالحذف، والتقدير: فقبل آل فرعون عرض أخت موسى وأخبروا أمه وطلبوا قدومها فجاءت فرجعناه إليها.

* (وقتل نفساً فنجيناك من الغم) صورة أخرى من صور امتنان الله على موسى. حيث نجاه من بطش فرعون بعد أن قتل منهم نفساً، ونجاه من جريرة الذنب لما تاب إلى الله على ما بدر منه بلا قصد.

وفى التعبير استعارة مكنية شبه فيها الغم بعدو مفتوس يكيد لموسى. وقرينة الاستعارة هى (نجيناك) والأصل أن يقال: (أذهبنا عنك الغم، أو شفييناك من الغم. لولا إرادة المجاز وتهويل أثر الغم).

* (وفتناك فتونا) يعنى: بلوناك ومحناك (وفى التعبير عن المحن بالفتن استعارة تصريحية تبعية. شبه فيها الابتلاء بإحماء الذهب على النار ليصقل ويذهب عنه ما ليس منه. وجىء بصيغة «فُعُول» = (فُتُون) مبالغة فى تصوير وتكثير الابتلاء والتمحيص.

* (فلبث سنين فى أهل مدين) صورة أخرى من صور الامتنان وتذكير لموسى بما لقيه من رعاية الله فى أهل مدين. والتعبير بـ (فى) إشارة إلى أن موسى عاش فى أهل مدين واحداً منهم ملتحماً بهم لا عيشة الغريب المكلوم.

* (ثم جئت...) العطف بـ (ثم) لما بين تلك الأحداث وبين عودة موسى من زمن طويل. وأن كل ما حدث كان قدراً لله مقدوراً.

* * *

٤ - ﴿ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى * قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى * قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى * قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ، لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴾ [طه: ٤٩ : ٥٢].

الدراسة والتحليل:

هذه أربع آيات من سورة (طه) الأولى والثالثة فى كل منهما صورة استفهامية، والثانية والرابعة فى كل منهما جواب استفهام. الثانية جواب استفهام الأولى، والرابعة جواب استفهام الثالثة. والاستفهام فى الثالثة مرتبط بما فى الأولى، لذلك آثرنا دراسة الآيات الأربع لما بينها من علاقات نظامية خاصة. باعتبار أن جواب الاستفهام عنصر عضوى فى الصورة الاستفهامية.

كما أن الآيات الأربع تصور ما دار بين موسى وهارون وبين فرعون من حوار فى أول لقاء وقع بينهما وبين فرعون بعد أن أرسلهما الله إليه بالنسبة لورود القصة فى سورة (طه).

وكانت رسالة موسى وأخيه لفرعون تستهدف غرضين كبيرين:

الأول: دعوة فرعون للإيمان بالله وترك البغى فى الأرض.

الثانى: إطلاق سراح بنى إسرائيل، والسماح لهم بالخروج من مصر. وفى هذا الغرض الأخير أمر الله رسوله موسى وهارون بالتوجه إلى فرعون وإعلان هذا الأمر له:

﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، قَدْ جِئْنَاكَ بَآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا مَنْ أَتَبَعَ الْهُدَى * إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [طه: ٤٧ - ٤٨].

ثم استمر الحوار حتى شمل الآيات الأربع الأولى، وما بعد هاتين الآيتين. ولم يفصح أحد من الأئمة بشيء عن هذين الاستفهامين أهمهما حقيقيان. أم مجازيان؟ أم أحدهما حقيقى والآخر مجازى. ولم يفصحوا عن المعنى المراد من كل منهما بل اكتفوا ببيان المعنى العام للآيات، ومنهم من يفهم من كلامه الإيماء من بعيد

إلى المعنى المراد من كل منهما: والذي يلوح لنا أن المراد من الاستفهام الأول هو: الإنكار والتهكم. فقول فرعون: (فمن ربكما يا موسى) إنكار لما قالاه له من قبل: * (إنا رسولا ربك).

* (قد جئناك بآية من ربك) بدليل أنه أضاف كلمة (رب) إليهما لا إلى نفسه فقال: (فمن ربكما يا موسى)؟ وكان الظاهر أن يقول: (فمن ربي يا موسى الذى أرسلكما إلىّ). وقد تضمن هذا الإنكار السخرية من موسى وهارون.

أما الاستفهام الثانى (فما بال القرون الأولى)؟ فأن المراد منه - فيما يلوح لنا أخذاً من كلامهم - أنه للتعجيز والإفحام، ومنشأ هذا أن فرعون كان جاهلاً بتاريخ الأمم الماضية، وحمله جهله هذا على أن يقول لموسى: إذا كان ربكما أرسلكما فما هو شأن القرون والأجيال الأولى، فلم لم يرسل إليها ربكما رسلاً مثلما أرسلكما إلىّ. هذا التوجيه يلوح لنا أنه أنسب ما يكون بالمقام.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿قال فمن ربكما يا موسى﴾: هذه الجملة فُصِّلَتْ عما قبلها للاستئناف البيانى الذى عهدناه من قبل، وكذلك كل جملة وردت فى هذا الحوار عارية من ذكر عاطف والفاء للعطف على محذوف تقديره: إن كان الأمر كما تقولان فمن هو ربكما الذى أرسلكما إلىّ؟.

* ﴿قال ربنا الذى أعطى كل شيء خَلَقَهُ ثم هدى﴾ عدل عن اسم الجلالة (الله) فلم يقل: ربنا الله، إلى الموصول وصلته (الذى أعطى) لما فى الصلة من الدليل على استحقاق المرسل أن يكون رباً. وفيه تعريض بفرعون وضعفه وحقارته بأنه مخلوق مربوب لرب السموات والأرض وما بينهما.

والمعنى المناسب للمقام - فيما نرى - ربنا الذى منح كل مخلوق خصائص تكوين تناسبه، ثم هداه إلى منفعه فى هذه الحياة الدنيا.

* وأوثر العطف بـ (ثم) لما فيها من ترتيب الهداية على الإعطاء والمنح وتراخيها بتراخي حياة كل مخلوق من ذوى الأرواح. وفى (هدى) إيجاز بحذف المفعول.

* (قال فما بال القرون الأولى) الفاء للعطف على محذوف قدرناه فى مبحث الدراسة والتحليل. والآية من إيجاز القصر. والمراد منها الافحام والتعجيز كما تقدم، أو إرادة صرف موسى إلى غير قضية التوحيد التى أفحم فيها موسى عليه السلام فرعون.

* وفى إضافة فرعون كلمة (رب) إلى ضميرى موسى وهارون والعدول عن إضافتها لنفسه - كما هو الظاهر - لأن نفسه لا تُساعده على أن يعترف بأن له ربا حتى ولو فرضنا فى مقام الاحتجاج والنظر.

* (قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى) إفحام ثان من موسى - عليه السلام - لفرعون، فقد اختصر له الكلام اختصاراً بليغاً. وعاد به إلى قضية الألوهية والتوحيد التى حاول الفرار منها، وإضافة كلمة (رب) إلى موسى إظهاراً للاعتزاز بالعبودية لله، والتشريف بالانتماء إليه.

* وتنكير (كتاب) للتعظيم وتفخيم الشأن.

* وفى (لا يضل ربى ولا ينسى) احتراس لطيف لدفع ما يتوهم تصوره من أن رصد علم القرون فى كتاب كان خشية الضلال والنسيان. وإنما له حكمة غير الضلال والنسيان. وهى تخويف وتهديد لمن يظن أو يعتقد أن أعماله غير محصاة عليه وإيثار الظاهر (ربى) فى (لا يضل ربى) على المضمرة (لا يضل) يعنى: هو: لدفع توهم أن هذه الجملة (لا يضل) وما عطف عليها (ولا ينسى) وصف لـ (كتاب) وفى حذف المتعلق بـ (يضل) أى عن أى شىء والمفعول فى (ولا ينسى) أى شيئاً إيجاز بالحذف سره البلاغى شمول النفى أفراد المنفى.

* * *

٥ - ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ﴾ [طه: ٥٧].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية استمرار للحوار الذى بدأ بين موسى وأخيه - عليهما السلام - وبين عدو الله فرعون. . قابل فرعون دعوتهما إياه إلى الإيمان بالله، والكف عن الفساد والإفساد فى الأرض. قابل هذه الدعوة بالعناد والفجور وبدلاً من أن يتروى ليعرف

الحق الذى دُعى إليه خيل إليه جهله، وأملى عليه سلطانه وجبروته أن موسى ينازعه على تلك الفكرة التى غلبت على ذهنه، ينازعه على الرياسة وبسط النفوذ فى الأرض، فثارت ثائرتة، فطفق يتوعد موسى، ويدعوه إلى المواجهة، مواجهة سحر موسى - حسب زعمه بسحره هو الذى سيفوق سحر موسى، ويظهر للناس أن موسى وأخاه هارون ما هما إلا ساحران. فواجه موسى بهذا القول الأحمق:

(.. أجتئنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك..).

وصدّر قوله هذا بهذا الاستفهام الغاضب: (أجتئنا لتخرجنا..).
لم يشر الإمام الزمخشري إلى المعنى المجازى المراد من هذا الاستفهام. وربما كان ذلك لوضوحه. أما الإمام أبو السعود فقد استوفى البيان فيه حين قال:

(أجتئنا لتخرجنا..) استئناف مبين لكيفية تكذيبه وإبائه. والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه، وإدعاء أنه أمر محال^(١).

وحذا الألوسى حذو أبى السعود - كعادته - ولم يضيف جديداً يذكر فيما يتصل بمعنى التشبيه^(٢).

وتابعهما الإمام الطاهر بن عاشور فنص على أن الاستفهام فى الآية إنكارى. وزاد أن مانعته فرعون بالسحر هو أن موسى أراه انقلاب العصى حية، كما أراه براءة يده من السوء وخروجها بيضاء، واستدل - وهو محق - بما ورد فى سورة الشعراء^(٣).

والخلاصة أن هذا الاستفهام حسب ما قصده فرعون منه للإنكار والتكذيب. أى: إنكار الواقع كما قال الإمام أبو السعود من قبل.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قال أجتئنا..) فصلت هذه الجملة عما قبلها لما تقدم مراراً من أنها جواب عن سؤال مقدر نشأ عما قبلها، تقديره:

ماذا قال فرعون بعد أن سمع كلام موسى؟ وعرفنا أن هذا يسمى عند البلاغيين:

(١) تفسير أبى السعود: (٦ / ٢٣).

(٢) روح المعانى (١٦ / ١٦).

(٣) التحرير والتنوير (١٦ / ٢٤٥) وانظر: الشعراء (٣٢، ٣٣).

شبه كمال الاتصال وإيثار الفعل الماضى (جئتنا) لتحقيق وقوع المجيء الذى سارع فرعون لإنكاره، فكأن فرعون - هنا - يتلمس مسوغا لإنكاره.

* (لتخرجنا من أرضنا) أوتر المضارع لتوقع حدوثه، وإضافة (أرض) إلى ضمير (نا) المكنى به عن أهل مصر لتقبيح إرادة الإخراج منها الذى زعم فرعون أن موسى ما جاء إلا لهذا الغرض. يعنى أن موسى ينازعهم فى أمرهم به أحقاً. وهو مجرد معتد على حقوق غيره.

* (بسحرك يا موسى) السحر فى كلام فرعون - هنا - كناية عن الآيات التى جاء بها موسى، وهما: أية العصى وآية (اليد)، وإضافة السحر إلى ضمير موسى للتحقير والاستخفاف بالرسالة وصاحبها.

وفى (جئتنا) استعارة تصريحية تبعية إن حمل المجيء فى قول فرعون على الرسالة. وإن حمل على القدوم من أرض مدين فهو حقيقة لغوية.

* وتحدث فرعون بضمير الجماعة: جئتنا - تخرجنا - أرضنا لحمل أهل مصر جميعا على مقت موسى وما جاء به من الحق ولإشاعة الزعر عندهم حتى لا يصغوا له ولا تحدثهم أنفسهم باتباعه. وهذه حيلة مكرة من فرعون اللعين.

* (يا موسى) مناداة فرعون موسى باسمه هكذا ينبى عن استخفافه واحتقاره.

* وإفراد الخطاب لموسى دون هارون؛ لأن عداوة فرعون لموسى أهول وأقوم من عداوة هارون، ولأن موسى كان أكثر تصديا لفرعون من هارون.

* * *

٦ - ﴿قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ آيَاتُنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾
[طه: ٧١].

الدراسة والتحليل:

بعد أن خدع فرعون نفسه، ووصف ما جاء به موسى من أمور الرسالة ومعجزاتها بأنه سحر، وزعم أن لديه سحرا أبرع من سحر موسى وطلب من موسى تحديد موعد زمانا ومكانا يغالبونه ويغالبهم بما زعم فرعون أنه سحر، وقد تم تحديد الموعد، وحشد فرعون مهرة سحرته وأغراهم بالتقريب منه وكريم المكافآت، ولما برزوا لموسى أذن لهم أن يأتوا هم بسحرهم أولاً فألقوا عصيهم وحبالهم فتحركت كأنها حيات. وحتى هذه اللحظة لم يكن لموسى خطة قد وضعها للمواجهة، ولكن أوكل الأمر إلى ربه. بيد أنه شعر بالخوف قليلا من الفشل لما رأى الساحة تتوج بالحيات، وكانت من قبل عصيا وحبالاً. ولم يتركه الله ليفترسه الخوف، بل أنزل عليه هذا القول العظيم:

﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى * وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٍ، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾.

ورد الله كيد فرعون في نحره. وأخزاه شر الخزي، فقد سقط السيف من يده، حين خر السحرة سجداً لما علموا أن موسى على الحق.

﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾
[طه: ٧٠].

فجن جنون فرعون، وأصابته لوثة الباطل، فخاطب السحرة قائلاً:

(آمتم له قبل أن أذن لكم.....) وعنف لهم الوعيد بأن يمثل بهم أحياء وأمواتا.

وازداد غيظا وحنقا حين رد عليه السحرة قائلين:

﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَلِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا

يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى * وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ
الْعُلَى ﴿١﴾.

درس ناضج وعظيم أسمع السحرة لفرعون وهم حديثو عهدٍ بالإيمان، كأن لهم
فى الإيمان والتفقه فى شئونه سنين طوالا .

لقد وضعوا فرعون فى حجمه . فهو إن ملك شيئاً فلا يملك إلا حطاما من هذه
الحياة ، وهو مخلوق زائل ، والله هو الدائم المالك المتصرف فى جميع الأمور .
لو كان فرعون من العقلاء للزمه ما لزم السحرة من الإيمان ولاهتدى كما اهتدوا ،
ولكنه أعرض ونأى بجانبه . وتوعد السحرة ، واتهمهم بأنهم تلاميذ موسى ، وهو
الذى علمهم السحر مكرًا بأهل المدينة - مصر - ليخرجوا منها أهلها !
وقد صدرَّ قوله بهذا الاستفهام :

(آمنتُم له قبل أن أذن لكم..) وفيه يقول الأئمة : ردد الإمام أبو السعود الآية بين الخبر
والاستفهام فقال على إرادة الاستفهام :
(وقرىء على الاستفهام التوبيخى) (١) .

يعنى أن الفعل : (ءآمنتُم) على رأى من قال إنه استفهام لا خبر فالاستفهام فيه
للتوبيخ يشير بذلك إلى اختلاف القراء فى هذا الموضع :
فقد قرأه ابن كثير وحفص عن عاصم : (ءآمنتُم) على أنه خبر لا استفهام . وكذلك
قرأه ورش عن نافع على لفظ الخبر .
وقرأه أبو عمرو ونافع وابن عامر : (ءآمنتُم) على الاستفهام .
وقرأه حمزة والكسائى وأبو بكر عن عاصم - كذلك - : (ءآمنتُم) على
الاستفهام (٢) .

أى أن أكثر القراء قرأوه على الاستفهام ، والمقام يشهد لهم . لذلك آثرنا دراسة هذه
الآية ضمن آيات الاستفهام .

---

(١) تفسير أبى السعود : (٦ / ٢٩) .

(٢) كتاب السبعة فى القراءات (٤٢١) تحقيق د/ شوقى ضيف .

وقد أشار الإمام الألوسى إلى هذا فقال :

(.. وقرأ الأكثر (آمتم) - على الاستفهام التوبيخى .

والتوبيخ هو المراد من الجملة الأولى أيضا - يعنى إذا كانت هذه الجملة خبراً لا استفهامية^(١) .

أى أن (ءآمتم) لا يخلو على القراءتين من المجاز إما عن طريق الاستفهام، وإما عن طريق الخبر، لأنه استعمل فى غير معناه الوضعى، الذى هو: فائدة الخبر أو لازم فائدة الخبر .

والخلاصة: أن الأئمة منهم من لم يشر أن فى (ءآمتم) استفهاما، وهم الأكثر، ومنهم من نص على ذلك، ثم حمل هذا الاستفهام على التوبيخ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك والأولى أن يكون الاستفهام للإنكار المتولد عنه التوبيخ تم التهديد .

ففرعون - بدلالة المقام - يستنكر أن يقع من السحرة إيمان لموسى عليه السلام، سواء أراد توبيخهم مع هذا الاستنكار أو لم يرد. هذا ما يفصح عنه المقام .

كذلك فقد نص بعضهم، وهم: أبو حيان، والألوسى، والخفاجى والطاهر بن عاشور أن قوله تعالى حكاية عن فرعون:

(ولتعلمن أبنا أشد عذابا وأبقى) جملة استفهامية عن أحد مشتركين فى شدة العذاب . ومع هذا لم يذكروا ما المراد من الاستفهام^(٢) .

والذى يلوح لنا أن هذا الاستفهام أريد منه أمران متلازمان:

أحدهما: التعريض بضعف موسى ومن آمن له، وهم السحرة .

والآخر: التهديد بالانتقام منهم . وكان فرعون واثقاً من نفسه - خداعا واغتراراً - حين توعد السحرة بهذا الوعيد الغاضب .

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قال ءآمتم له..) لما خر السحرة سُجَّدا وقالوا: آمنا برب هارون وموس فإن النفس

---

(١) روح المعانى (١٦ / ٢٣١) .

(٢) أنظر أقوالهم فى تفسير كل منهم للآية (٧١) من سورة طه .

تتطلع بشغفٍ عظيم إلى معرفة موقف فرعون من هذا الحدث المفاجيء الخطير، فجاءت هذه الجملة (قال آمتم...) إجابة لما ثار في النفى من تساؤل.

* وإيثار الماضي: (آمتم) لتبرير شدة الإنكار وعنفه، وما يترتب عليه من عقاب وسوء انتقام.

* (قبل أن آذن لكم) مبرر ثانٍ للإنكار. والمقصود من هذه الجملة زيادة قبح الخروج عن طاعته لا المسارعة إلى الإيمان لموسى قبل صدور الإذن لهم من فرعون بذلك الإيمان. لأنه لا إذن لهم منه مطلقاً. وهذا من صور نفى الشيء بإيجابه.

* (إنه لكبيركم الذى علمكم السحر) استئناف مقرر لمضمون ما قبله: وكأنه يقول: آمتم به قبل أن آذن لكم لأنه كبيركم الذى تعلمتم منه السحر. وعدى الإيمان باللام لتضمنه معنى الاتباع والانقياد.

وتوكيد الخبر بـ (إن) واسمية الجملة، ولام التوكيد لتقرير صدق ما توهمه واقعا منهم، وتمهيدا منه لتبرير عنف الوعيد الذى توعدهم به فى:

* (فلاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف) والفاء للتفريع على ما تقدم. واللام للتوكيد، وكذلك النون المثقلة، وبعض الأئمة جعل اللامات فى الأفعال الثلاثة: (فلاقطعن - ولأصلبنكم - ولتعلمن) - للقسم وأن المقسم به هو الله، أى والله لأقطعن^(١). وهذا وهم ظاهر؛ لأن فرعون لم يكن مؤمناً بالله فكيف يقسم به؟. وتقدير الأيدى على الأرجل لشرفها وأعظمتها. وصيغة التفعيل (التقطيع) للدلالة على الكثرة والمبالغة فى القطع.

* وفى (لأصلبنكم فى جذوع النخل) - استعارة تبعية فى معنى الحرف، حيث استعير معنى (فى) لمعنى (على) وسرها البلاغى أن التصليب سيكون شديداً محكما حتى ليخيل إلى الناظرين أنهم غُرسوا فى جذوع النخل غرساً.

وهذا يكشف عن شدة الغضب والتصميم على عنف الانتقام فى نفس فرعون لما كان يشعر به من خزى وهزيمة قلبتا أمره رأساً على عقب فى سرعة مذهلة، ومفاجأة قاتلة.

---

(١) أنظر تفسير أبى السعود. الموضع السابق.

* (ولتعلمن أننا أشد عذاباً وأبقى) - تذييل مقرر لمضمون ما قبله، وقد سُلِكَ به مسلك الجملتين قبله من شدة التوكيد، والإصرار على سوء الانتقام وتقديم دعوى الأشدية على طول البقاء، لأن الأشدية هي محط الفائدة - على زعمه - وإيثار المضارع في الجمل الثلاث: (فلاقطعن - ولأصلبنكم - ولتعلمن) لأن وقوع الوعيد يكون تالياً لإعلانه والنطق به.

* * *

٧ - ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: ٨٣].

الدراسة والتحليل:

كان الله قد واعد موسى ثلاثين ليلة للقاءه وتكليمه ثم كملها أربعين ليلة، مع سبعين رجلاً مختارين من قومه، فسبق موسى قومه إلى مكان اللقاء قبل الزمن المحدد له، فقال الله لموسى: (وما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى)؟ فأجاب: ﴿هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَيَّ أَثَرِي، وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾.

وهذا - وما أَعْجَلَكَ - استفهام صادر عن الله، والله لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو استفهام مجازي قطعاً له معنى خاص غير طلب الفهم. وفي المراد منه ورد عند الأئمة ما يأتي:

يقول الإمام جابر الله الزمخشري:

(وما أَعْجَلَكَ): أى شيء عجل بك عنهم، على سبيل الإنكار، وكان قد مضى مع النقباء - القوم المختارين - إلى الطور على الموعد المضروب، ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربه، وتنجز ما وعد به بناء على اجتهاده وظنه أن ذلك أقرب إلى رضا الله تعالى، وزلَّ - أى غاب - عنه أنه عز وجل ما وقَّت أفعاله إلا نظراً إلى دواعي الحكمة، وعلماً بالمصالح المتعلقة بكل وقت^(١).

يعنى أن السؤال هنا عن سبب العجلة لا عن العجلة نفسها.

(١) الكشف: (٢/٥٤٨).

تابع الإمام أبو السعود ما قاله الإمام جبار الله، مشيراً إلى سبب إنكار العجلة، فقال:

(وهذا كما ترى سؤال عن سبب تقدمه على النقباء مسوق لإنكار انفراده عنهم لما فى ذلك من مخايل إغفالهم وعدم الاعتداد بهم، مع كونه مأموراً باستصحابهم وإحضارهم معه لا لإنكار نفس العجلة)^(١).

وتأثر الإمام الألوسى كثيراً بعبارات أبى السعود، ثم بالزمخشري، والاستفهام -كما قال- هو للإنكار عنده، أى إنكار سبب العجلة. وهذا ما قاله الشيخان من قبل.

بيد أنه خالف أبا السعود فى ما سلَّط عليه الإنكار، فقد كان الإنكار عند أبى السعود مسلطاً على سبب العجلة، لا على العجلة نفسها.

أما الألوسى فجعل الإنكار مسلطاً على سبب العجلة، وعلى العجلة نفسها؛ لأنها تنافى الحزم. قال:

(.. وإنكار أصل الفعل؛ لأن العجلة نقيصة فى نفسها فكيف من أولى العزم اللاتق بهم مزيد الحزم)^(٢).

وكان الإمام الزمخشري قد مهد لما قاله الإمام الألوسى هنا.

ثم نقله الإمام البيضاوى فقال فى قوله تعالى: (وما أعجلك..) سؤال عن العجلة يتضمن إنكارها من حيث إنها نقيصة فى نفسها انضم إليها إغفال القوم، وإيهام التعظم عليهم، فلذلك أجاب موسى عن الأمرين، وقدم جواب الإنكار لأنه أهم^(٣).

والخلاصة: أن الأئمة متفقون على أن الاستفهام فى (وما أعجلك عن قومك يا موسى) للإنكار، والغالب عندهم أن الإنكار مسلط على أمرين:

* سبب العجلة التى دفعت بموسى إلى سبق قومه إلى ميقات ربهم.

* العجلة نفسها، باعتبارها مما لا يليق -كما قالوا- بأولى العزم والحزم من الرسل خاصة، ومن غيرهم عامة.

(٢) روح المعانى: (١٦/٢٤١).

(١) تفسير أبى السعود: (٦/٣٣).

(٣) تفسير البيضاوى: (٢/٥٤).

ونضيف إلى ما قاله الأئمة أن فى الاستفهام مدخلا لطيفا، وانتقالا حكيما إلى ما بعده من حديث، وهو انحراف بنى إسرائيل إلى عبادة العجل، وتمردهم على أخيه هارون.

وكان الله يريد أن ينبه موسى إلى الالتزام بما يرسمه الله من منهاج، ومنها تحديد موعد اللقاء الذى سبقه موسى، وأنه كان ينبغى أن يكون بين قومه حتى لا يستخفوا بهارون ويسئثوا معاملته.

وهذه كلها معان ترتبط بالإنكار الذى هو الأصل من إيراد هذا الاستفهام.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (وما أعجلك..) فى (أعجلك) التفات وانتقال من بيان عام (وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) إلى الحديث عن واقعة الانتكاسة التى وقع فيها بنو إسرائيل ممهداً لها بهذا الاستفهام. وقد قدر بعض الأئمة فعل القول قبل (وما أعجلك) ولا نرى لذلك ضرورة بيانية؛ لأن منهج القرآن يذكر الفعل (وقال) فى المحاورات وتردد الحديث بين طرفين فى الغالب الأعم ولا وجود للحوار هنا. والواو -هنا- لعطف قصة على قصة. وقد أوتر الماضى (أعجلك) لتحقيق وقوع العجلة والإنكار فى هذا الاستفهام يتوصل إليه بطريق الكناية، لأن الاستفهام عن السبب يقتضى عدم وجود ذلك السبب، ونفى السبب يستلزم نفى المسبب وهو العجلة. وأوثر الكناية لاقتران الدعوى بدليل صدقها.

* (عن قومك يا موسى) إن كان المراد بالقوم هنا السبعين رجلاً كان من استعمال العام وإرادة الخاص فهو مجاز مرسل علاقته الكلية: وسره البلاغى التنويه بعظم شأن هذا الخاص باعتبارهم مختارين للقاء الله عز وجل مع موسى عليه السلام.

* وإضافة قوم إلى ضمير موسى لتقوية الإنكار.

* وتقديم: (أعجلك) على ما بعده لأنه أظهر دواعى الإنكار، كما أن تقديم (عن قومك) - على (موسى) لما فيه من تقوية الإنكار، فهو أمس رحما بالفعل المنكر (أعجلك).

ومجىء الفاصلة ألفاً مقصورة لتناسق رءوس الآيات. وهذا هو الغالب على فواصل سورة (طه) ولا بأس بتسميته سَجْعاً لخلوه من عيوب السجع فى كثير من كلام عامة البشر. واختلاف اللفظ مع اتحاد المعنى لا يغير من حقيقة المسمى شيئاً.

* * *

٨ - ﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّْا حَسَنًا، أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي﴾ [طه: ٨٦].

الدراسة والتحليل:

بعد أن قدم موسى عذره إلى ربه على سبقه قومه إلى مكان الوعد فقال: ﴿هم أولاء على أثرى وعجلت إليك رب لترضى﴾ [طه: ٨٤]، قال الله عز وجل له: ﴿... فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ [طه: ٨٥] فوقع هذا النبأ من نفسه موقع الصاعقة.

وكانت تعتريه حدة فى مثل هذه المواقف، فرجع إلى قومه وهو ممتلىء غضباً وحزناً، وخاطبهم مؤنباً لهم وزاجراً، وقد ورد فى خطابه لهم هذا الاستفهام:

* (ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا...).

* (أفطال عليكم العهد...).

* (أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم).

وللأئمة سبحات حول الاستفهام فى هذه الآية نذكرها فيما يأتى:

تعداه الإمام جار الله فلم يبين المراد منه، أما الإمام أبو السعود فبين أن الاستفهام الأول (ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا) هو استفهام تقرير، أو إنكار يؤول إلى التقرير. قال: والهمزة لإنكار عدم الوعد ونفيه، وتقرير وجوده^(١).

يريد أن همزة الاستفهام نفت النفى المقاد من (لم) فعاد المعنى إلى الإثبات، وهو

(١) تفسير أبى السعود: (٦/ ٣٥).

التقرير . ويكفى فى هذا التركيب وأمثاله أن يقال ابتداء أنه للتقرير، دون ما ذكره الإمام هنا . والوعد الحسن هو إيتاء موسى التوراة لهداية بنى إسرائيل . وكذلك قال فى الثانى، ولكنه أبقى الإنكار، قال :

(أفطال عليكم العهد) أى الزمان، والفاء للعطف على مقدر والهمزة لإنكار المعطوف ونفيه فقط، أى : أوعدكم ذلك فطال زمان الإنجاز فأخطأتم بسببه^(١) . ولم يقل فى (أم أردتم..) شيئاً .

وردد الإمام الألوسى كلام الإمام أبى السعود، ولم يضيف شيئاً إلى ما قاله سوى تجويز أن تكون الهمزة مقدمة من تأخير -لصدارتها- والعطف على (ألم يعدكم) وليس على المحذوف الذى قدره الإمام أبو السعود^(٢) .

أما الإمام أبو حيان فقد اكتفى فى الاستفهام الأول : (ألم يعدكم) بالقول أنه للتوبيخ . و(أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم) بأنه للتوقيف على أعذار لم تكن^(٣) .

ونعى الإمام الشهاب على ما ذكره الألوسى من جواز العطف فى (أفطال) على (ألم يعدكم) مع جواز العطف على المحذوف كما قدره الإمام أبو السعود من قبل^(٤) . وجاء الشيخ الطاهر بن عاشور وجوز فى الاستفهام الأول : (ألم يعدكم) أن يكون إنكارياً أو تقريرياً أما (أفطال) فهو للإنكار، وهذا قد تقدم عند غيره والجديد عنده أنه صرح بأن (أم) فى (أم أردتم أن يحل عليكم غضب..) منقطعة بمعنى بل والهمزة، وأن بل فيها إضرابية انتقالية، أما الهمزة المقدرة معها فهى للاستفهام الإنكارى^(٥) .

والخلاصة: أن مذاهب الأئمة فى الاستفهامات الثلاثة فى الآية الكريمة متقاربة . بيد أن الأصح فى الاستفهام الأول (ألم يعدكم) أنه للتقرير، ولاوجه بلاغة لحمله على الإنكار . وينشأ عن هذا التقرير التوبيخ فهو ملازم له فى هذا الموضع . أما الثانى (أفطال) فهو للإنكار باتفاق . أى لم يطل عليكم العهد، ويترتب على

(٢) روح المعانى : (١٦/٢٤٥) .

(١) المصدر السابق .

(٤) حاشية الشهاب : (٦/٢٢١) .

(٣) البحر المحيط : (٦/٢٦٨) .

(٥) التحرير والتنوير : (١٦/٢٨٢) .

هذا الإنكار وعلى الإنكار فى (أم أردتم) التوقيف والإلزام بقطع الأعذار عنهم كما قال الإمام أبو حيان من قبل .

ولاح لنا هنا معنى لم يتطرق إليه الأئمة قط ، وهو أن يكون الاستفهام الثالث : (أم أردتم..) بدلاً من الاستفهام الثانى (أفطال) وهذا سائغ عند النحاة . قال ابن مالك فى الألفية .

وبدل المضمن الهمزىلى . . . همزا كمنذا أسعيد أم على

وعلى هذا يكون المعنى :

أن موسى عليه السلام تلمس لهم العذر فى النسيان لطول العهد ، وظهر له انتفاؤه فاطرّحه من الحسبان ، ثم انتقل إلى الثانى لأنه لم يبق إلا هو ، وهو إرادتهم حلول غضب الله عليهم ثم أنكره عليهم ، بيد أن بين الإنكارين فرقا واضحا :

فالأول : (أفطال) لإنكار الوقوع ؛ لأن العهد لم يطل بهم .

والثانى : (بل أردتم) لإنكار الواقع منهم فعلا ؛ لأنهم لما باشروا أسباب حلول الغضب نزّلوا منزلة من أراده وقصده .

أسرار النظم وبلاغياته :

* (فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) الفاء لترتيب الرجوع على الإخبار بأن قومه عبدوا العجل إلهاً من دون الله . أما معنى التعقيب والفورية فليست هى مستعملة فيه هنا ؛ لأن موسى مكث حتى تلقى التوراة . وإن أريد فيه الفورية فهى الفورية النسبية أى عدم التباطؤ بعد تلقيه الألواح التى فيها التوراة كما ذكرت القصة فى سورة الأعراف^(١) .

* (غضبان أسفا) مراعاة نظير بالجمع بين الغضب والأسف لقرب معنيهما ، وقدم الغضب على الأسف -وهو الحزن- تقديم السبب على المسبب ، لأن للغضب صلة فى حدوث الأسف .

* (قال يا قوم..) فصلت هذه الجملة عما قبلها لأنها نزلت منزلة جواب عن سؤال

---

(١) انظر الآية (١٥٠) من سورة الأعراف .

اقتضته الأولى حاصله: ماذا قال لقومه وقد امتلأ غضبا وأسفا منهم؟ فبين الجملتين شبه كمال الاتصال، وهو المسمى عند علماء المعانى: الاستئناف البيانى.

* (ألم يعدكم ريكـم وعداً حسناً) أوثر ذكر (رب) مضافاً إلى ضمير المخاطبين (كُم) للمبالغة فى تقييح ما فعلوه وتوبييخهم عليه بعد إنكاره.

وفى وصف الوعد بالحسن مبالغة أخرى فى التقييح، والتوبيخ.

* (أفطال عليكم العهد) فى (أفطال) إيجاز بالحذف إن قُدِّرَ المعطوف عليه محذوفاً. وتعدية (طال) بـ(على) إشارة إلى ثَقُلَ الطول ووطأته كأنه حمل ثَقِيل ناءت به ظهورهم، على سبيل الاستعارة بالكناية وقرينتها الحرف (على).

* (أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ريكـم) شبه انغماسهم فى أسباب العذاب بالإرادة والقصد الحاصلة منهم بجامع ما يترتب على كل منهما من حصول شىء إثر شىء ترتب المعلول على العلة فيه.

وفى إسناد الحلول إلى الغضب مجاز عقلى علاقته المفعولية لأن الفاعل الحقيقى هو الله، وسر العدول إلى الفاعل المجازى من الفاعل الحقيقى تهويل شأن الغضب وإرادته الانتقام منهم.

* وفى إضافة الموعد إلى ضمير موسى عليه السلام تهويل لإخلافه لأنهم أخلفوا موعد رسول كريم. لذلك لم يقل: موعدكم.

* * *

٩ - ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾

[طه: ٨٩].

الدراسة والتحليل:

فى هذه الآية تسفيه شنيع وإفحام بليغ لبنى إسرائيل وتجهيل وتفظيع لغنائهم الذى نزل بهم إلى دَرَك العجماوات فقد صنع لهم السامرى عجلاً جسداً من ذهب، صنعه لهم وهم ينظرون، ثم دعاهم أن يتخذوه إلهاً من دون الله فاتخذوه، وعكفوا على عبادته رغم تحذير هارون لهم وقت كان موسى مشغولاً ببقاء ربه. وقد ذكرهم هارون

بأن إلههم هو الله، فثاروا عليه من جهلهم حتى هموا بقتله.
 وفى التعقيب على هذا الموقف المخزى ورد قول الحق عز وجل:
 (أفلا يرون ألا يرجعُ إليهم قولاً، ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً).
 وفى هذا الاستفهام (أفلا يرون..) يقول الإمام أبو السعود:
 (أفلا يرون..): إنكار وتوبيخ من جهته تعالى لحال الضالين والمضلين جميعاً.
 وتسفيه لهم فيما أقدموا عليه من المنكر الذى لا يشبه بطلانه واستحالته على أحد وهو
 اتخاذهم (العجل) إلهاً. . والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أى: (ألا يتفكرون
 فلا يعلمون)^(١).

هذا رأيه. ودخول الهمزة على (لا) النافية للفعل (يرون) بعدها لا يساعد على ما
 قاله الإمام أبو السعود؛ لأن نفي النفي إثبات باتفاق أهل العلم وما ذكره الإمام
 الألوسى -وكذلك الأئمة الأقدمون- يكاد يجرى على نسق واحد مع ما ذكره الإمام
 أبو السعود ومنهم من لم يقل عن المراد شيئاً، وذلك راجع إلى وضوح المراد منه
 مجازياً^(٢).

والشيخ الطاهر بن عاشور دار فى فلك الأئمة من قبل، فحمل الاستفهام على
 الإنكار، ثم فسره تفسير استفهام التقرير. وهذا قوله بالحرف الواحد:
 (والاستفهام إنكارى. نزلوا منزلة من لا يرى العجل لعدم جريهم على موجب
 البصر، فأنكر عليهم عدم رؤيتهم ذلك مع ظهوره، أى:
 كيف يدعون الإلهية للعجل وهم يرون أنه لا يتكلم ولا يستطيع نفعاً ولا
 ضراً؟)^(٣).

إن التأمل الجيد فى كلام الإمام الطاهر يُبْدِى عدم الانسجام من حيث ذهابه إلى
 معنى الإنكار، ثم شرحه للاستفهام شرح التقرير.
 والخلاصة: مع تقديرنا البالغ لما ذهب إليه الأئمة فى تحديد المعنى المجازى فى هذا

(٢) روح المعانى: (١٦/٢٤٨).

(١) تفسير أبى السعود: (٦/٣٦).

(٣) التحرير والتنوير: (١٦/٢٨٨).

الاستفهام فإننا نكاد نجزم بأن الاستفهام -هنا- للتقرير لا للإنكار كما قالوا.
والتقرير فيه من أوضح دلالات المقام الواقع فيه الاستفهام فالله يقررهم بحصول
الرؤية لهم سواء كانت الرؤية بصرية أو علمية، ومع هذه الرؤية المحققة ضلوا فعبدوا
العجل إلهًا من دون الله.

ولو قالوا إن الله قررهم بالرؤية ثم أنكر عليهم اتخاذ العجل لكان هذا متجهًا بلاغة
وذوقًا.

فالأولى بلاغة أن يُحمل الاستفهام على التقرير، ويكون هذا التقرير مطية لإنكار
اتخاذهم العجل معبوداً من دون الله، مَرَجُوءاً لدفع الضر وجلب المنافع.
والمعنى:

أيتخذون العجل إلهًا من دون الله وهم يرون أنه قطعة من جماد لا قدرة لها على
الكلام ولا على دفع الأضرار، ولا على جلب المنافع.
ثم إن الإنكار يواجهه به من يدعى الضد أو النقيض ولم يرد عن القوم ادعاء بأنهم
لم يروا العجل موصوفا بهذه الصفات المحقرة له، فكيف يُنكر عليهم دعوى لم
يدعوها.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أفلايرون) ردّد الأئمة الرؤية هنا بين البصرية والعلمية. وكاد الطاهر بن عاشور أن
يجزم أنها بصرية. وهذا سائغ في فقد النطق والكلام في العجل وليس بسائغ في
نفى الضر وجلب الخير؛ لأنهما ليسا مما يدرك بالبصر بل بالعقل. فالأولى تجاوز
هذا التردد وحمل الرؤية على العلم مطلقاً على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية
بجامع قوة الإدراك في كل منهما.

* (الْأَيُّ رَجَعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا): (أَنْ) فِي (أَلَّا) مَخْفَفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَأَسْمَاهَا ضَمِيرُ الشَّأْنِ
مَحذُوفٌ. أَيْ: وَالشَّأْنُ أَنَّهُ... وَقَدْ أَكَّدَ الْخَبَرَ بِـ(أَنْ) وَاسْمِيَةِ الْجُمْلَةِ وَتَكَرَّرَ الْإِسْنَادُ
فِي الْخَبَرِ الْجُمْلَةِ: (لَا يَرْجِعُ) لِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ نَزَّلُوا مِنْزِلَةً لَا يَعْلَمُ هَذَا عَنْ

العجل المعبود؛ لجريانهم على خلاف ما يقتضيه علمهم. وكان هذا العلم يقتضى ألا يتخذوه إلهاً من دون الله.

ويتولد عن هذه الجملة (ألا يرجع إليهم قولاً) كناية عن (البكم الخلقى). وتنكير (قولاً) للتقليل والتحقير، أى: أى قول كان.

* (ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً) تقديم (لهم) للأهمية باعتبار أنهم هم الذين عبدوه. وليس للقصر عليهم لأن الواقع يأباه. لأن العجل هكذا بالنظر إلى خاصة بنى إسرائيل وعامة إلى الناس جميعا. وهو أبلغ مما لو قيل: لا يملك ضرا، بحذف (لهم) لإفادة العموم، لأن حذف (لهم) وإن أفاد العموم، فإن ذكره يفيد تبييت بنى إسرائيل وتحسيرهم بحسب اللفظ، ويفيد العموم بدلالة (العقل) فذكره أبلغ من حذفه. وبه نزل الوحي الأمين، أى: لا يملك لهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعاً. وتنكير (ضرا- نفعاً) للتحقير، أى لا يملك لهم أدنى ضر يوقعه عليهم إذا لم يعبدوه، ولا أدنى نفع يجلبه لهم إذا عبدوه. ضعف الطالب والمطلوب.

* * *

١٠ - ﴿ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا * أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ

أَمْرِي ﴾ [طه: ٩٢ - ٩٣].

الدراسة والتحليل:

هال موسى ﷺ ارتداد قومه فى غيبته وعبادتهم العجل، فلما رجع إلى قومه بدأ التحقيق فيما حدث فور وصوله. وكم كان حكيما فى إجراء ذلك التحقيق حين وجه السؤال أولا لقومه عامة. وبعد ما سمع منهم ما قالوا توجه بالسؤال إلى خليفته هارون عليه السلام.

ثم توجه بالسؤال إلى السامرى الذى كان زعيم هذه الردة كما قال له قومه. وقد فرغنا من سؤال قومه وما ردوا به عليه. وها نحن أولاء نقف أمام السؤال الذى وجهه إلى أخيه وخليفته هارون مدة غيبته: وسؤال موسى الذى وجهه لهارون تضمن استفهامين هما:

* (ما منعك...) * (أف عصيت أمرى).

ترك الإمام الزمخشري النص على المراد من الاستفهامين أما الإمام أبو السعود فقد سكت عن الأول، أما الثانى (.. أف عصيت أمرى) فقد قال فيه:

(والهمزة للإنكار التوبيخى. والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أى: ألم تتبعنى أو أخالفتنى فعصيت أمرى)^(١).

والإمام الألوسى حين عرض للكلام عن الآيتين عُنَى بتفسيرهما مقتدياً بما قاله الإمام أبو السعود، ولكنه لم يحدد -صراحة- ما المراد منهما، سوى أن كلامه عن الثانى يشير إلى أنه للإنكار^(٢).

وللإمام الطاهر بن عاشور توجيه سديد لكل من الاستفهامين:
فقد نص على أن الاستفهام الأول (ما منعك) -لإنكار والتهديد: ويقوى هذا ما رد به هارون فى الاعتذار، حيث قال:

(قال يَنْوُمُ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي..)

[طه: ٩٤].

يعنى إنكار أن يكون لهارون سبب يمنعه من اتباع موسى فى الغضب لله والتصدى لردة قومه، أو اللحاق بموسى بجبل الطور مفارقاً للمرتدين.

كما قضى فى الاستفهام الثانى أنه إنكارى مفرع على الأول.
والخلاصة: أن هذين الاستفهامين عند الأئمة للإنكار ومنهم من أضاف إلى الإنكار التهديد والتوبيخ وهذا توجيه سديد.

ومع هذا فإننا لانرى حرجاً إذا حملنا الاستفهام الأول على الحقيقة دون المجاز، لأن موسى عليه السلام لما استمع إلى قومه، وعرف منهم تفاصيل ما حدث، ومنه موقف هارون من قومه ونصحه وزجره لهم. وهذا يجعل موسى يلتفت إلى هارون ويسأله عن السبب الذى جعله يقف عند ذلك الحد من الإنكار القولى دون أن يقاتل من كفر بمن آمن كما قال بعض الأئمة. ولاريب أن موسى حين سمع اعتذار أخيه،

(١) تفسير أبى السعود: (٣٩/٦).

(٢) روح المعانى: (١٦/ ٢٥٠).

وأن القوم كادوا يقتلونهم، وأنه خشي أن يقول له موسى بعد عودته لو كان قاتل من كفر بمن آمن، خشي أن يقول له موسى:

﴿فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ [طه: ٩٤].

لما سمع هذا موسى عفا عن أخيه وقبل اعتذاره وهدأت نفسه، ثم توجه بالسؤال إلى السامري آخر حلقات التحقيق وهذا يؤكد ما جوزناه من حمل الاستفهام الأول على الحقيقة لا المجاز وإذا صحَّ هذا فهو ليس معناه الإنكار، بل طلب الفهم، وهذا مما لا يكاد ينازع فيه منصف.

أسرار النظم وبلاغياته

* (قال يا هارون..) فصلت هذه الجملة عما قبلها من جواب قوم موسى لموسى عليه السلام، لأنها جواب عن سؤال مقدر يثور في النفس عقب سماع كلام قوم موسى لموسى. حاصل هذا السؤال:

فماذا قال موسى بعد أن سمع جواب قومه؟ فبين هذه الجملة وما قبلها شبه كمال الاتصال، وهو من دواعي الفصل بين الجمل.

* (ما منعك إذ رأيتهم ضلوا) في هذه العبارات إيجاز بالحذف وكناية:

أما الإيجاز بالحذف فتقديره: ما منعك إذ رأيت قومنا أطاعوا السامري فعبدوا العجل الذي صنعه لهم آلهة من دون الله؟

وأما الكناية ففي قوله (ضلوا) وهى كناية عن عبادة العجل.

وعلى ماذهب إليه الأئمة من مجازية هذا الاستفهام وأن المراد به الإنكار ففي الكلام كناية أخرى، حيث كنى موسى عليه السلام بنفى السبب عن المسبب وهو عدم الاتباع.

* (ألا تتبعن أفعصيت) كثير من الأئمة، نصوا على أن (لا) الواقعة بعد (أن) بإدغام النون فيها والأصل (أن لا): أن (لا) هذه زائدة وسماها الألوسى كما سمي أمثالها من قبل: سيف خطيب^(١).

(١) سيف خطيب كناية عن الشيء الذى لا أصل له. وكان الخطباء قديما يعتلون المنابر ويحملون معهم سيوفا اعتقاداً منهم أن ذلك سنة نبوية، ثم هجرت هذه البدعة لما لم يجدوا لها سنداً.

والواقع أن القول بزيادة لفظ في القرآن بأن لا يكون له معنى أمر غير مقبول: لذلك فإننا نميل إلى رأى من ضَمَّنَ (منع) هنا معنى حملك أو دعاك. لأن هذا التضمين يمنع من القول بزيادة (لا) وللشيخ الطاهر كلام نفيس فى هذا المقام يحسن الرجوع إليه حسب الإشارة السابقة فى الهامش.

* (تبعن) إن أريد بالاتباع الحزم مع بنى إسرائيل وحملهم على الحق لما ضلوا ففى العبارة استعارة تصريحية تبعية، بجامع التوافق.

* * *

١١ - ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴾ [طه: ٩٥].

الدراسة والتحليل:

بتوجيه هذا السؤال إلى السامرى تكتمل خطوات التحقيق التى بدأها موسى عليه السلام فى أضخم واقعة سوداء فى تاريخ بنى إسرائيل.

بدأ بسؤال الشعب كله، ثم انتقل إلى سؤال أخيه وخليفته هارون عليه السلام. ثم ها هو ذا يلتفت إلى السامرى، منبع الفساد والتضليل فيقول، وقد علم أنه الضال المضل:

(فما خطبك يا سامرى)؟

والخطب فى اللغة: الشأن والأمر صغر أو كبر^(١) أى ما شأنك وما حالك وما أمرك ففعلت ما فَعَلْتَ. يعنى: انك فعلت أمراً شنيعاً، وقلت قولاً منكراً وما عهدتك بهذا الضلال، فما هى قصتك التى أنت عليها؟ وكيف صدر عنك ما لم يخطر لأحد على بال؟

وأمام رهبة المقام أقر السامرى فقال:

﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، وَكَذَلِكَ سَوَّيْتُ لِي نَفْسِي﴾ [طه: ٩٦]، وقد مسَّ الأئمة، هذا الاستفهام مسّاً خفيفاً وأشار

(١) ترتيب القاموس المحيط (مادة: خطب).

بعضهم إلى أن المراد منه هو التوبيخ ولم يضيفوا إليه شيئاً، وإذا وضعنا في الاعتبار رد موسى - عليه السلام - على السامري بعد أن سمع منه الجواب، فإن هذا التوبيخ يترتب عليه معنى آخر هو التهديد والوعيد. والسامري قمين بهما، لأنه هو زعيم هذه الأنتكاسة التي سودت تاريخ بني إسرائيل في حياة موسى عليه السلام.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قال..) فصلت هذه الجملة عما قبلها لما فُصلت من أجلها نظائرها من قبل، وهو شبه كمال الاتصال، أو ما يسميه البلاغيون: الاستئناف البياني. وهو يطلق على كل جملتين لا محل لهما من الاعراب ينشأ عن الأولى منهما تساؤل في النفس عن معنى لوحته هي به، فتأتي الثانية جواباً على ذلك التساؤل الذهني غير المنطوق به.

* (فما خطبك ياسامري) -الفاء للعطف على مقدر يقتضيه مقام الكلام تقديره قول موسى الذي أراده وإن لم ينطق به هذا شأن بني إسرائيل وشأن هارون مما يتصل بما حدث فما هو شأنك أنت؟

* وإيثار كلمة، (خَطَب) والمراد الشأن لأن كلمة (الخطب) أكثر استعمالها يكون في المكاره. أما الشأن فيكون في المحامد، لذلك كانت كلمة (الخطب) أشد تناسبا للمقام من كلمة (الشأن) لما في صُنع السامري من شاعات ومقابح وقد كثر في كلام الشعراء استعمال الخطب في الداهية والنائبة التي يتلى الله بهما بعض الناس ومن ذلك قول المتنبي في رثاء محمد بن حميد الطوسي:

كذا، فليجل الخطب وليقدح الأمر
فليس لعين لم يَفُضْ ماؤُها عذر

* * *

١٢ - ﴿فَوَسَّوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية الحكيمة، تعرض أخرج لحظة دهمت أبانا آدم وأمنا حواء وهما يغدوان ويمسيان في رغد العيش ونعيم الجنة الذي وصفه الله مخاطباً آدم فقال:

﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾ [طه: ١١٨، ١١٩].

لكن الشيطان لحقده على آدم، وعداوته إياه، اتخذ من الوسوسة النفسية وسيلة لإغواء آدم وحواء، ليخرجهما من الجنة، فأخذ يغري آدم حتى أنساه نهى الله إياه من قبل عن شجرة عينها له، بأن لا يقر بها، فضلاً عن أن يتذوقها أو يأكل منها فقال:

﴿يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾.

بدأ حديثه المغري بهذا الاستفهام: ﴿هل أدلك..﴾، وهو استفهام مجازى بدلالة المقام الذي ورد فيه، وحال القائل - الشيطان - والمقول له - آدم - والاستفهام المجازى يأتي لأغراض تختلف - بحسب غرض المتكلم به - من مقام إلى مقام وصورة إلى صورة، فما المراد - إذا - منه هنا؟

لم يقل فيه أحد من الأئمة القدامى شيئاً، وقد أورد فيه الشيخ الطاهر بن عاشور جملة قال فيها:

و﴿هل أدلك﴾ استفهام مستعمل في العرض، وهو أنسب المعاني المجازية للاستفهام لقربه من حقيقته^(١).

هذه خلاصة ما قيل فيه، والذي يبدو لنا أن المراد من الاستفهام هنا هو: الإغراء والتزيين، لا مجرد العرض الذي رجحه الإمام الطاهر بن عاشور.

أسرار النظم وبلاغيته:

* .. قال يا آدم .. ﴿فصلت هذه الجملة عما قبلها وهي ﴿فوسوس إليه الشيطان﴾ لما

(١) التحرير والتنوير (١٦/٣٢٥).

بين الجملتين من كمال الاتصال لأن الجملة الثانية إما بدل كل من كل، لأن جملة القول هي جملة الوسوسة.

وإما عطف بيان عليها؛ لأن جملة القول كاشفة وموضحة لما في جملة الوسوسة من إيهام، وكل جملتين كانت الثانية منهما بدلاً أو عطف بيان فإن الثانية تفصل عن الأولى ولا تعطف عليها بالواو خاصة لكمال اتصال الثانية بالأولى.

* ﴿هل أدلك..﴾ رجحنا قبلاً أن الاستفهام - هنا - للإغراء والتزيين، ونقول الآن إن إيثار ﴿هل﴾ من بين أدوات الاستفهام لأنها تفيد التحقيق، فإبليس اللعين كان يصبر إصراراً عنيداً على خداع آدم وإيقاعه في المحذور.

* وإفراد آدم بالخطاب دون إشراك حواء معه، لأنه محط الإغراء والأصل فيه، وحواء تابعة له لما له عليها من قوامة.

* ﴿شجرة الخلد وملك لا يبلى﴾ إضافة (شجرة) إلى الخلد من إضافة السبب إلى المسبب على إرادة المبالغة في الإغراء والخداع.

وعطف (ملك) عليها من عطف العام على الخاص، بقصد التدرج في الإغراء من الأخص إلى الأعم.

أما تنكير (ملك) فللدلالة على تفخيمه وتعظيمه بدلالة المقام.

* * *

١٣ - ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ [طه: ١٢٥].

الدراسة والتحليل:

في هذه الآية مشهد نوعي من مشاهد القيامة، مهّد له قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤].

فهذا الذي يحشره الله يوم القيامة أعمى، هو الذي يعرض عن ذكر الله في هذه الحياة الدنيا، وهو نوع من البشر وليس فرداً واحداً، وقد ورد هذا العمى مصحوباً بالصمم والبكم للمعرضين عن ذكر الله، الراضين لرسالاته، السائرين وراء نعيق الشيطان:

(ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبُكماً وصماً، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً)
[الإسراء: ٩٧].

هذا النوع من الناس مغضوب عليه من الله، يعذبون في الموقف قبل إلقائهم في النار.

والآية موضوع الدراسة تصور لنا لجاتهم على لسان فرد منهم - والمراد نوعهم - إذ يقول:

﴿ربِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾.

تجاوز الأئمة - قدامى ومحدثين - هذا الاستفهام، ولم يقولوا فيه شيئاً، اللهم إلا الإمام الألوسي فقد قال:

(والظاهر أن هذا سؤال عن السبب الذي استحق به الحشر أعمى؛ لأنه جهل أو ظن أنه لا ذنب له يستحق به ذلك^(١)).

ومؤدى كلامه يفيد أن الاستفهام - هنا - حقيقى لا مجازى والذي لاح لنا ودلّ عليه جملة ﴿وقد كنت بصيراً﴾، أن هذا الاستفهام إنكارى فهو - إذأ - مجازى لا حقيقى؛ لأن المستفهم يرى أنه ليس له ذنب يستحق به هذا العمى، أو اعتقد أن كفره، ومعاصيه - إن كان غير كافر - لا يكون أو لا تكون سبباً فى إذهاب بصره فى هذا اليوم، هذا ما نرجحه، وكلام الألوسي - نفسه - يدل عليه، وهذه خلاصة ما يمكن أن يقال فيه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿قال ربِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى﴾: هذه الجملة مفصولة عما قبلها على الاستئناف اللغوى لبيان أن قوله هذا رُتِّبَ على وجدان نفسه أعمى، وقد عُدل عن المضارع فى ﴿قال - حشرتنى﴾ إلى الماضى، ولم ينسق على نظيره السابق عليه مباشرة، وهو قوله تعالى: ﴿... ونحشره يوم القيامة أعمى﴾ وسر هذا العدول - فيما نرى -

(١) روح المعانى (٢٧٨/١٦).

الإعلام بتحقيق هذا الوعيد، حتى لكأنه واقع الآن، ولعلماء البيان توجيه بلاغى لهذا العدول أطلقوا عليه مصطلح:

الاستعارة فى زمن الفعل، حيث نُزِّل الوقوع فى المستقبل بالوقوع فى الماضى بجامع تحقق الحصول فى كل منهما، وقد خرجوا قوله تعالى فى أول سورة النحل: ﴿أَتَى أمر الله فلا تستعجلوه..﴾ على هذا المنوال؛ لأن (أمر الله) هنا يوم القيامة وهو لم يأت بعد، ولكن لما ورد به الخبر الصادق كان كأنه أتى فعلاً وإذا فسر (أتى) بقرب كانت الاستعارة فى معنى الفعل لا فى زمنه والقريضة هى قوله تعالى: ﴿فلا تستعجلوه﴾.

وفى قوله (ربّ) لون من التودد والاستعطاف، ولكن لات حين مناص، فما بعد الموت من صلاح ولا إصلاح، والعمى - هنا - حقيقى لا مجازى، وليس بمعنى الضلال كما قد يتوهم؛ لأنه لو كان بمعنى الضلال لما ساغ له أن ينكره أو يسأل عن السبب فيه؛ لأنه كان فى الدنيا ضالاً ضلالاً لا سبيل لإنكاره، فهو عمى حقيقى عقاباً على عمى مجازى، وهو ضلاله فى الدنيا، دليل هذا قوله تعالى فى الرد عليه وإبطال إنكاره:

﴿قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى * وكذلك نحزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى﴾ [طه: ١٢٦، ١٢٧].
* ﴿وقد كنت بصيراً﴾ تعليل للإنكار، أو سبب للسؤال إن كان الاستفهام حقيقياً، والواو للاستئناف، وأكدت الجملة بـ(قد) لتقوية الإنكار، أو السؤال.

والعدول عن اسم الفاعل (مبصر) إلى الصفة المشبهة باسم الفاعل (بصيراً) لتوكيد الحالة التى كان عليها فى الحياة الدنيا، لما فى الصفة المشبهة باسم الفاعل من رسوخ الوصف بالموصوف، ودوام وجوده، وكأنه يشير بذلك إلى بقاءه مبصراً إلى يوم موته.
* وفى العبارة إيجاز بالحذف، والتقدير: قال يارب لما حشرتني اليوم أعمى البصر، وقد كنت فى الحياة الدنيا ذا بصر حتى الموت؟

* * *

١٤ - ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾
 الدراسة والتحليل:

ما قبل هذه الآية كان إنذاراً وتحذيراً لمشركي العرب من استمرارهم على تكذيب صاحب الرسالة الخاتمة ﷺ، من أن مصيرهم الحتم إذا لم يهتدوا هو مصير كل من شاق الله ورسوله وعاث في الأرض فساداً، وأنهم سيحشرون عمياً وبكماً وصماً ثم عاد القرآن يلفت أذهانهم ليعودوا إلى الوراء وينظروا إلى مصارع الأمم الذين عتوا عن أمر ربهم فخلت منهم الدنيا وورثت أجيال من بعدهم دورهم وأرضهم، إن النظر والاعتبار بهذه العظات البالغات زاد لأصحاب العقول، وهادٍ إلى سواء السبيل.

وقد تصدر هذه الآية هذا الاستفهام:

﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ . .﴾

هذا الاستفهام تجاوزه الإمام جار الله، وهو عند الأئمة الثلاثة: أبي السعود، والألوسي، والطاهر بن عاشور استفهام إنكار، ونكتفى بكلام أبي السعود فيه للإيجاز، قال في: (أفلم يهد لهم..).

كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من قوله تعالى: (وكذلك نجزي..). والهمزة للإنكار التوبيخي، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام.. والمعنى: أغفلوا فلم يفعل الهداية، يعنى الله عز وجل على أنه فاعل (يهد) أو فلم يبين لهم مآل أمرهم كثرة إهلاكنا للقرون الأولى^(١).

وتحرير معنى كلامه هذا: أن (يهد) يجوز أن يكون فاعله هو الله، ويجوز أن يكون الفاعل هو مضمون الجملة بعده وهى: كم أهلكنا، وكان الإمام جار الله الزمخشري هو أول من جَوَّزَ هذا الإعراب في هذه الآية^(٢)، ثم تابع الإمامان الألوسي والطاهر أبا السعود في كون الاستفهام للإنكار^(٣).

(٢) الكشاف: (٢/٥٨٨).

(١) تفسير أبي السعود (٦/٤٨، ٤٩).

(٣) روح المعاني (١٦/٢٧٩) والتحرير والتنوير (١٦/٣٣٤).

والخلاصة: أن هذا الموضوع أهمل الحديث عنه أكثر الأئمة ومن عني ببيان المراد منه حملة على الإنكار والتوبيخ، ولا نرى ذلك لازماً، لأن الذين حملوه على الإنكار خرجوا الآية على مذهب غير الجمهور، بأن همزة الاستفهام داخلية على محذوف مقدر، هو: أغفلوا، فجعلوا الإنكار مسلطاً على الغفلة وصاحب هذا المذهب، وهو الزمخشري، لم يطبقه أو يشير إليه في هذا الموضوع.

والذى لاح لنا بدلالة المقام أن الهمزة مقدمه من تأخير، وهذا مذهب الجمهور، لأن لها الصدارة، وعلى هذا فإن الاستفهام - هنا - مراد منه التقرير لا الإنكار، والمقام ينادى بهذا المعنى، سواء كان الفاعل لـ (يهد) هو الله أو الرسول أو مضمون الجملة على نحو ما تقدم؛ لأن سياق الكلام يدل دلالة قوية على أن الله تعالى يلزمهم بالعلم بما حل بالأمم الغابرة - كعادٍ وثمود - من مصارع السوء، وهذا يناسبه التقرير لا الإنكار فهو - إذأً - استفهام تقرير وإلزام وإفحام وتهديد، ولا داعى بلاغة للإسراف فى تقدير محذوف الكلام غنى عنه، بل إن ذلك التقدير مما يحط ببلاغة البيان هنا.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أفلم يهدلهم..﴾ قال الأئمة - فيما قالوا - إن (يهد) ضمن معنى (يبين) لذلك عدّى باللام فى (لهم) والذى يلوح لنا أن (يهد) هنا مستعار لـ (يصل) أى ألم يصل لهم علمُ القرون الكثيرة التى أهلكناها لما عتت عن أمر ربها وظلمت بجامع قوة التحقق فى كل من الهداية والوصول، و(كم) كناية عن الكثرة.

* ﴿يمشون فى مساكنهم﴾ جوزَّ الأئمة عودُ الضمير على القرون بمعنى أن الله أهلكهم وهم آمنون فى مساكنهم، وهذا مدفوع لأن (يمشون) يابأه وعوده على مشركى العرب، وهذا أصوب والعظة فيه أقرب.

وإثار حرف الظرفية (فى) للدلالة على أن مشركى العرب وصلهم علم ما حل بمن قبلهم وصولاً جلياً، وألموا بأسرارهم إلام من عاين مساكنهم ووقف على دقائق

وتفاصيل حياتهم ، ولذلك أُوثر (فى) على (بين) فيما لاح لنا .
 وإيثار الفعل المضارع (يمشون) لاستحضار الصورة ومثولها أمام الأنظار .
 * ﴿إِنْ فِى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِأُولَى النِّهَى﴾ هذه الجملة الخبرية بتمامها استئناف مؤكد لمضمون الكلام قبله ، وهو هنا التقرير والإلزام والتهديد .
 وقد أكد الخبر بـ(إن) وإسمية الجملة واللام فى (لآيات) لإزالة الإنكار عند المتحدث عنهم ، لأن حالهم جرى على غير مفتضى علمهم بأحوال الأمم المصروعة فنزلوا منزلة من ينكره .
 * وإيثار اسم الإشارة (ذلك) لتفخيم شأن المشار إليه تنزيلاً لبُعد المكانة منزلة بُعد المكان ، والمشار إليه هو انتقام الله من المجرمين .
 * وتنكير (آيات) للتعظيم والتكثير : أى عظات عظيمة وكثيرة ، وهذا التوكيد الإلزام والتهديد .
 * (لأولى النهى) كناية عن أصحاب العقول المستنيرة و(أولى) بمعنى (أصحاب) وأوثر هنا (أصحاب) لأن المضاف إليه - النهى - جزء من المضاف - أولى - وهذا منهج مطرد للنظم القرآنى ، وهو إضافة أولى إلى ما هو جزء منه ، وإضافة صاحب وأصحاب إلى ما هو منفصل عنه .
 كأصحاب القبور ، وأصحاب الجنة ، وأصحاب الفيل ، وأصحاب الجحيم ، وأصحاب القرية^(١) .

* * *

---

(١) انظر كتابنا: دراسات جديدة فى إعجاز القرآن، مناهج تطبيقية فى (توظيف اللغة) مادة «أولى» مكتبة وهبة القاهرة.

١٥ - ﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، أَوْ لَمَّا تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ
الْأُولَى﴾ [طه: ١٣٣].

الدراسة والتحليل:

بعد أن حكى سورة (طه) بعض مقابح المشركين وعنادهم كشف البيان القرآنى عن طبيعة ضلالة من طباعهم، وهى إعراضهم عن كل هدى يأتىهم من الله، ثم فى الوقت نفسه يدعون أنهم فى حاجة إلى هدى جديد، وأنهم يصدون عن المعجزات الباهرة التى يؤيد الله بها الحق المنزل إليهم، ثم يطلبون - معاندة - معجزات أخرى غير التى بين أيديهم، هذا دأبهم مع جميع الرسل.

وها هى ذى سورة طه - وهى تقترب من الختام - تقص علينا هذا الموقف المعادى للحق، المعرض عن الآيات والمعجزات، فهذا قولهم:

﴿. . . لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ قالوا هذا وقد شاهدوا قدراً هائلاً من المعجزات المادية الخارقة لكل معهود مألوف، وكأن محمداً ﷺ لم يرهم أية معجزة مادية من جنس معجزات الرسل السابقين، وكأن القرآن لم ينزل ولم يتل عليهم، ولما كان القرآن قد رد عليهم مقولتهم هذه فى سورة الإسراء بعد أن قدّموا مجموعة من المقترحات طالبوا رسول الله أن يختار ما يشاء منها، وقال لهم هناك فى الرد على هذا العبث.

﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبيراً بَصِيراً﴾

[الإسراء: ٩٦].

وبعد أن قال لهم فى سورة العنكبوت فى الرد على هذه المقولة: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ بعد هذا كله رد عليهم هنا فقال:

﴿أَوَلَمْ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾

والبينة التى فى الصحف الأولى البشارات بالرسالة الخاتمة فى الوحي المنزل على الأنبياء السابقين، أو أخبار الأمم الغابرة^(١).

وهذا الاستفهام حملته من عرض له من الأئمة، على الإنكار وهم: أبو السعود

(١) سيأتى توضيح لهذا فى بحث أسرار النظم وبلاغياته بعد قليل.

والألوسى والطاهر، وهو عندهم لإنكار الوقوع^(١).

وقد سبق لنا فى نظيره السابق (أفلم يهد لهم) أن بينا ما سوَّغ القول عندهم بالإنكار، ورددنا عليهم بما فيه الكفاية، ونعود هنا فنقول: إن هذا الاستفهام كنظيره الذى تقدم للتقرير والإلزام، وليس للإنكار وأدلتنا على هذا ما تقدم ذكره قبل هذا الاستفهام مباشرة، فمن شاء فليرجع إليه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وقالوا لولا يأتينا بآية من ربنا﴾ كنوا بإدعائهم خلو دعوته ﷺ من المعجزات عن عدم الاعتداد بالقرآن وإسقاطه من البين، وإضافة (رب) إلى ضمير النبى ﷺ سخرية منهم بعقيدة التوحيد.

والبينة كما تقدم:

إما البشارات بالرسالة الخاتمة، أو أخبار الماضين، وأطلق وصف البينة لأنها برهان صدقه، ودليل نبوته ولا يقدر فى ذلك أن يقال: إن الخطاب مع مشركى مكة وهم لا كتاب لهم؛ لأن مشركى مكة كانوا دائمى الاتصال باليهود فى شرب، يعرفون عنهم كل ما يخص رسول الإسلام، وإسناد الإتيان إلى (بينة) مجاز عقلى، لأن البينة مأتى بها لا آتية.

وتنكير (بينة) للتعظيم والتفخيم يعنى بينة عظيمة لا تُرد ولا يرتاب فيها. و(الصحف الأولى) كناية عن الوحي القديم كالتوراة والإنجيل، وفى ردهم إلى ما فى (الصحف الأولى) محاصرة لهم من كل الجهات وقطع العذر عنهم، وسميت صحفاً معدولاً بها عن (الكتب) للإشادة بما فيها من دلائل الحق، لأن الصحف جمع صحيفة، أى أن تلك الصحف كلها فيها من دلائل الحق ما يزيل كل ريب، ويمحو كل شبهة، فإذا لم يقنعهم القرآن فليطلبوا المعجزات فيما تقدم عليه، وسيجدوا ما فى تلك الصحف مؤازراً لما فى القرآن، مع هيمنة القرآن على كل ما عداه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

* * *

(١) تفسير أبى السعود (٥١/٦) وروح المعانى (٢٨٦/١٦) والتحرير . . (٣٤٤/١٦).

١٦ - ﴿ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴾
[طه: ١٣٥].

الدراسة والتحليل:

ختمام بليغ ختم الله به سورة (طه) فبعد الجولات التي جالتها هذه السورة في تصوير حلقات الصراع بين الحق والباطل، الإيمان والكفر، المؤمنين والكافرين، بعد هذا كله جاء هذا الختام الرائع الحكيم، إذ لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، وما على الدعاة الهداة إلا قول الحق من ربهم، وتبليغ الناس ما نُزِّل إليهم منه، فإذا قامت القيامة فإذا الناس فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير.

(قل كل متربص) أهل الإيمان وأهل الكفر، وسيعلم الفريقان أيًا منهم كان على الحق، وكان على الهدى.

وهذه العبارة: (من أصحاب الصراط السوي، ومن اهتدى) نص كثير من الأئمة على أن (من) الأولى فيها استفهامية، وجوزوا في (من) الثانية الاستفهام والموصولية ولكنهم لم يقولوا: ما المراد من هذا الاستفهام؟

ولا نريد أن نطيل، بل نوجز ما يلوح لنا فيها في الآتي:

أولاً: الظاهر أن (من) الأولى والثانية موصولتان وليستا استفهاميتين، والمعنى: سيعلمون من هم أصحاب الصراط السوي المهتدون، وهذا هو المعنى المتبادر إلى الفهم من مجرد سماع هذه العبارة، والواقع أن المراد من (من) في الموضعين فريق واحد لا فريقان فأصحاب الصراط السوي هم المهتدون، والمهتدون هم أصحاب الصراط السوي.

وإذا جارينا القول بأنهما استفهاميتان فأظهر ما يراد منه التعريض والتهديد: * التعريض بالذين كفروا بأنهم ليسوا على الحق. والتهديد للذين كفروا بسوء المصير.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قل كل متربص فتربصوا) فصلت هذه الجملة (قل) عما قبلها لما بين الجملتين من كمال الانقطاع؛ لأن ما قبلها خبر وهى إنشاء.

وفى (كل) إيجاز بحذف المضاف إليه، والتربص الانتظار والحذر والأمر فى (تربصوا) للتهديد.

* (الصراط السوى) كناية عن الحق الذى أنزله الله على رسوله، وفى (الصراط) استعارة تصريحية أصلية والمستعار له الدين القويم.

وفى (أصحاب) وإيثار التعبير به إعلام بملازمة أهل الحق للحق، وقوة تمسكهم به. * (ومن اهتدى) تكرار بالوصف بالهداية، بعد ثبات الوصف بملازمة الصراط القويم، وسر هذا التكرار والمتحدث عنه فريق واحد المبالغة فى رفعة شأن هذا الفريق، وجمعه بين الفضيلتين.

أما المخاطب فى (فتربصوا - فستعلمون) فهم المشركون وأبهم عليهم تعيين هذا الفريق، ليتفكروا ويرجعوا إلى أنفسهم عساهم يهتدون.

* * *

سورة الأنبياء

١ - ﴿لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ، وَأَسْرَوْا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ﴾
[الأنبياء: ٣].

الدراسة والتحليل:

سورة الأنبياء مكية، ولهذا أولت عقيدة التوحيد عناية ملحوظة، وفضحت أهل الشرك والوثنية، وتلت عليهم صوراً من حركات التاريخ النبوى ومصارع المعاندين لله ورسله وتحذث عن زيف طبائع البشر إلا من هداه الله، وشرودهم من نداءات الحق، والسير وراء الأوهام.

وهذه الآية موضوع الدراسة هي الآية الثالثة من هذه السورة المسماة سورة (الأنبياء)

وقد تقدم عليها هاتان الآيتان، بسم الله الرحمن الرحيم:

﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾، ثم أكملت الآية الثالثة الوصف: (لا هية قلوبهم) وذكرت ما يدور بينهم عن صاحب الرسالة الخاتمة:

﴿هل هذا إلا بشر مثلكم؟﴾

﴿أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟﴾

وهما جملتان استفهاميتان الأداة فى الأولى (هل)، وفى الثانية الهمزة، وفيهما

يقول الأئمة:

بدأ الإمام الزمخشري الحديث عن هاتين الصورتين فقال: (هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون): هذا الكلام كله فى محل النصب بدلاً من النجوى، أى: وأسروا هذا الحديث، ويجوز أن يتعلق بقالوا مضمراً، اعتقدوا أن رسول الله ﷺ لا يكون إلا ملكاً - يعنى أى رسول يرسله الله ينبغى أن يكون من الملائكة - وأن كل

من ادعى الرسالة من البشر، وجاء بالمعجزة هو ساحر، ومعجزته سحر، فلذلك قالوا على سبيل الإنكار:

﴿أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر^(١)﴾.

سكت عن الأول، وحمل الثانى على الإنكار.

وقال الإمام أبو السعود: و(هل) بمعنى النفى والهمزة فى قوله تعالى ﴿أفتأتون السحر﴾ للإنكار، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام، وقوله تعالى: ﴿وأنتم تبصرون﴾ حال من فاعل ﴿تبصرون﴾ مقررة للإنكار، ومؤكدة للاستبعاد والمعنى:

(ما هذا إلا بشر مثلكم، أى: من جنسكم، وما أتى به سحر، أتعلمون^(٢) ذلك وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول، وأنتم تعاينون أنه سحر؟^(٣)).

يعنى أن الاستفهام الأول مجازى معناه النفى، وكان الزمخشري قد سكت عنه، أما الثانى فقد قرر أنه للإنكار كما قال الزمخشري من قبل.

والإمام لم يختلف ما قاله عن قول أبى السعود، فالاستفهام الأول للنفى، والثانى للإنكار^(٤).

ونقل الإمام النسفى كلام الزمخشري، وسكت مثله عن الأول، وجاراه فى الثانى على الإنكار^(٥). ونحا منحاه الإمام البيضاوى^(٦). وحمل الإمام الطاهر بن عاشور الاستفهامين على الإنكار^(٧).

والخلاصة: وجهات نظر الأئمة فى الاستفهامين متقاربة، فهم مجمعون على أن الثانى ﴿أفتأتون السحر وأنتم تبصرون﴾ للإنكار، أما الأول فتردد عندهم على ثلاثة معان:

* أن يكون المراد منه النفى، وهو رأى أبى السعود والألوسى، وما يفهم من كلام الزمخشري.

---

(١) الكشف: (٥٦٢/٢).

(٢، ٣) تفسير أبى السعود (٥٤/٦)، والمعطوف عليه المقدر هو: (أتعلمون).

(٤) روح المعانى: (١٨/١٧).

(٥) تفسير النسفى (٧٢/٣).

(٦) تفسير البيضاوى (٦٥/٢).

(٧) التحرير والتنوير (١٧/١٠٠).

* أن يكون للإنكار، وهو رأى الطاهر بن عاشور.

* أن يكون للتعجب، عزا هذا الرأى الإمام الألوسى إلى أبى حيان ولم يرتضه.

بيد أن أبا حيان لم يحمله على التعجب ابتداء، وإنما حمّله على الإنكار وجعل التعجب رديفاً له، كما جعل التوبيخ رديفاً للثانى، وهذا كلامه:

﴿هل هذا إلا بشر مثلكم﴾ استفهام معناه التعجب، أى كيف تخصونه بالنبوة دونكم مع مماثلته لكم فى البشرية، وإنكارهم وتعجبهم من حيث كانوا يرون أن الله لا يرسل إلا ملكاً، و﴿أفتأتون السحر﴾ استفهام معناه التوبيخ. . (أى أفتحضرون السحر وأنتم تبصرون أنه سحر^(١)).

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿لاهية قلوبهم﴾ إسناد اللهو إلى القلوب مجاز عفى عن علاقة السببية، لأن لهوهم كان ناشئاً عن انشغال قلوبهم إلى ملاذ الحياة الدنيا، وانصرافها إلى الباطل.

* ﴿وأسروا النجوى﴾ إيقاع الأسرار على النجوى - وهى لا تكون إلا سرّاً - إشارة إلى حرصهم الشديد على التخفى وهم يتناجون ويلغظون فى شأن الرسالة والرسول.

* ﴿الذين ظلموا﴾ بدل أو عطف ببيان من الواو فى (أسروا) وسره البلاغى إعلان أنهم هم ظالمون، وليس هو على لغة: أكلونى البراغيت، كما ذكر بعضهم^(٢).

﴿هل هذا إلا بشر مثلكم﴾ بدل من النجوى كما ذهب الزمخشري من قبل، أو مقول لقول محذوف، تقديره: يقولون أو قائلين، فإذا كان كذلك ففى العبارة إيجاز بالحذف وهو أسلوب قصر إضافى قصروا فيه ذات النبى ﷺ على صفة البشرية، وطريقه النفى بناء على أن (هل) للنفى أو الإنكار ثم الاستثناء.

بيد أن هذا النفى أو الإنكار كناية عن تقرير بشريته ﷺ المستلزم لنفى الرسالة أو إنكارها فى زعمهم.

(١) البحر المحيط (٦/٢٩٧).

(٢) هذا اصطلاح نحوى يطلق على كل فعل فاعله ألف الإثنين أو واو الجماعة إذا فسر بالمظهر، ومثال المثنى أن تقول: اكرمانى الصديقان.

* «أفتأتون السحر» فى العبارة إيجاز بالحذف والتقدير أتعلمون ذلك وتشاهدون ما يقوله هذا البشر .

والسحر كناية عن القرآن أو المعجزات التى جاء بها النبى ، وفى (تأتون) مجاز مرسل ، حيث أطلق المسبب وهو الإيتاء ، وأريد السبب وهو المشاهدة والمعينة . وإيثار (هل) فى الأول «هل هذا إلا بشرٌ مثلكم» لتحقيق المستفهم عنه ، وكونه أمراً لا نزاع فيه ، أما إيثار الهمزة فى الثانى «أفتأتون السحر» فلإنها للتصور ، وكأنهم أرادوا أن يقولوا لبعضهم أن تصور هذا الإتيان لا ينبغى أن يصدر عنكم ، فضلاً عن وقوعه منكم .

* وفى «وأنتم تبصرون» تقرير وتوكيد - حسب زعمهم - أن المخاطبين يستيقنون أن ما جاء به محمد ﷺ سحر ، وقد دلوا عليه باسمية الجملة (أنتم) وتكرار الإسنادين المسند إليه (أنتم) والمسند (تبصرون) فالجملة (تبصرون) مسنده إلى (أنتم) من حيث هى خبر عنه .

والفعل (تبصرون) مسند إلى ضميرهم ، وهو واو الجماعة .

* وفى (تبصرون) استعير الإبصار للعلم ، إيذاناً منهم بأن علمهم بسحرية الرسالة والرسول علم راسخ عندهم ، لا يُشك فيه ، وكأنه يُعائِن بالبصر المجرد لشدة ظهوره .

وهى استعارة تصريحية تبعية ، استعارة محسوس مشاهد لمعنوى مدرك بالذهن .

* * *

٢ - ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦].

الدراسة والتحليل:

كل رسول بعثه الله إلى قوم أيده بمعجزات تثبت لهم - يقيناً - أنه رسول من عند الله، لكن دأب الذين كذبوا الرسل أن يرفضوا الآيات والمعجزات التي وقعت، ثم يقترحوا على رسلهم أن يأتوا بمعجزات أخرى غير التي عاينوها، وأحياناً يقترحون على الرسل أشياء يطالبونهم بتحقيقها في الواقع ليؤمنوا لهم ويصدقوهم. والمشركون العرب نهجوا نهج أسلافهم فرفضوا معجزات النبوة واقترحوا على صاحب الرسالة أن يأتهم بمعجزات أخرى، كما ورد في سورة الإسراء. وهنا تحكى عنهم سورة الأنبياء موقفاً مماثلاً:

﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ، بَلْ افْتَرَاهُ، بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ﴾

[الأنبياء: ٥].

وصفوا القرآن بأوصاف تخرجه عن دائرة الإعجاز، واعتبروا محمداً ﷺ لم يأت بآية كما أتى المرسلون من قبله بالآيات.

فجاءت الآية موضوع الدراسة تفند باطلهم، وتكشف خباياهم، فهم لن يؤمنوا حتى إذا حققنا الآيات التي اقترحوها، كذلك فعل الذين من قبلهم من الأمم التي أهلكها الله، وهذا الاستفهام (أفهم يؤمنون) يستهل القول فيه الإمام أبو السعود بعد أن طوى ذكره الإمام الزمخشري قال رحمه الله:

(الهمزة في قوله تعالى ﴿أفهم يؤمنون﴾ لانكار الوقوع... فأفادت إنكار وقوع إيمانهم عقيب عدم إيمان الأولين^(١)).

أما الفاء فبعد أن قرر أنها للعطف على محذوف، جواز أن تكون عاطفة على (ما آمنت) ثم أشار إلى أن الأول جارٍ على مذهب الزمخشري من كون الهمزة قارة في مكانها، وتقدير الكلام حيثئذ: أهم - يعنى الأولين - لم يؤمنوا فهؤلاء - يعنى مشركى العرب - يؤمنون؟

---

(١) تفسير أبى السعود: (٥٦/٦).

أما الثانى ، وهو العطف على (ما آمنت) فقد صرح أنه جارٍ على مذهب الجمهور، الذى يقضى بأن الهمزة مقدمه من تأخير لأن للاستفهام الصدارة^(١).
وليس لدى الألوسى جديد لم يذكره أبو السعود، لذلك آثرنا مجرد هذه الإشارة إليه^(٢).

وحمله الإمام الشهاب على الإنكار، قال: (والاستفهام الإنكارى الاستبعادى، يفهم منه بمقتضى السياق أن السابقين لم يؤمنوا لعنادهم فكيف بهؤلاء وهم أرسخ قدماً منهم فى العناد؛ لأنهم علموا إهلاك المقترحين ثم اقترحوا، فظهر زيادة عقوبتهم^(٣)).

والخلاصة: أن الاستفهام - هنا - للإنكار إجماعاً.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ما آمنت..﴾ استئناف مسوق للتعقيب على قول الذين كفروا (فليأتنا بآية كما أرسل الأولون) وإبطال ما تعللوا به من البقاء على الشرك وعدم الاعتداد بما أنزل الله من آيات.

* ﴿من قرية أهلكتها﴾ حرف الجر (من) دخل على الفاعل (قرية) لإفادة الاستغراق، أى استغراق أفراد الفاعل من الأمم التى أهلكتها الله لما جاءتهم الآيات التى لا تنكر فكفروا بها، وتنكير (قرية) لإفادة العموم كذلك.

وفيهما مجاز عقلى ومجاز مرسل:

المجاز العقلى فى إسناد الإيمان - منفياً - إليها والمراد إسناده إلى أهلها، وفى إيقاع الإهلاك عليها والمراد أهلها، وعلاقتها المكانية، المجاز الأول فى النسبة الوقوعية (الفاعلية) والمجاز الثانى فى النسبة الإيقاعية - المفعولية - لأن القرية لا يصح منها إيمان ولا يقع عليها عذاب، أما المجاز المرسل ففى لفظ (قرية) وإرادة أهلها والعلاقة المكانية كذلك.

(٢) روح المعانى: (١٢/١٦).

(١) المصدر نفسه ملخصاً.

(٣) حاشية الشهاب (٦/٢٤٣).

* وفى حذف المعطوف عليه بـ(الفاء) إيجاز بالحذف بناء على غير المذهب الذى ذهبه الجمهور، على ما ذكره الإمام أبو السعود.

* وفى حذف متعلقى (آمنت) و(يؤمنون) إيجاز فى الموضعين: ما آمنت ولا يؤمنون بالرسالات السماوية.

* * *

٣ - ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠].

الدراسة والتحليل:

بعد أن أشار الحق عز وجل إلى طبيعة العناد المتأصل فى نفوس الكفرة من قومه، لفت ذهنه إلى ما لقيه الرسل من قبله، تسلية له وتثبيتاً، وأن قومه ليسوا بدعاً من البشر، وأن الله صدق وعده فى الماضى، ويصدق فى كل حين، يهلك المجرمين وينجى المؤمنين، ولا خالد ممن خلق أحد.

ثم أشار فى هذه الآية إلى عظم نعمته فى القرآن الذى أنزله إلينا وحثنا على تدبره والتعرف على كمال النعمة فيه فقال:

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

وجملة الاستفهام التى فى فاصلة الآية (أفلا تعقلون)؟ قد مرّت نظائرها وأشباهاها كثيراً فى هذه الدراسة، كان أول نظائرها فى سورة البقرة ﴿... أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ٤٤]، وكنا قد عرفنا مذاهب الأئمة وما قالوا فى مثل هذا الاستفهام فليرجع إليه من شاء، ولا نرى ضرورة لتكرار القول فيه كلما تكرر، توخياً للإيجاز، مع الإشارة إلى المراد منه فى مبحث أسرار النظم.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ...﴾ اللام فى (لقد) للتوكيد سواء روعى فيها معنى (القسم) أو لم يراع، و(قد) هنا لتحقيق الوقوع، وكان المنزل من القرآن حين نزول هذه السورة - الأنبياء - بعض القرآن لا كل القرآن، فتزلّ البعض منزله (الكل) على سبيل المجاز المرسل، الذى علاقته الكلية تنويعاً بعظمة ذلك البعض، حتى لكأنه هو

الكتاب كله فى جلاله قدره، ووفائه فى مجال الهداية والاعتبار .
وعُدّى الإنزال - هنا - بحرف الجر (إلى) وله نظائر كثيرة فى الكتاب العزيز، وفى
غيره عُدّى بحرف الجر (على) وله نظائر كثيرة كذلك .

وسر التعدية بالحرفين على سبيل التبادل أن للإنزال جهتين:

* الأولى: مبدأ ومكان إنزاله .

* الثانية: منتهى ومكان إنزاله .

فإذا روعى مبدأ الإنزال عُدّ بـ(على) إيذاناً بعلو شأن منزلته .
وإذا روعى منتهى الإنزال والتلقى عُدّ بـ(إلى) تقريراً لقربه واستقراره لدى مَنْ
نزل إليهم، لما فى (إلى) من معنى انتهاء الغاية، ولما فى (على) من معنى الهيمنة وقوة
الإلزام .

* ﴿كتاباً فيه ذكركم﴾ تنكير (كتاباً) للتعظيم والتفخيم وقُدّم الجار والمجرور (فيه) على
(ذكر) لاشتماله على الضمير العائد على القرآن فقدم لأشرفيته .

وإضافة (ذكر) إلى ضمير خطاب المخاطبين للترغيب فيه والعمل به .
وفى الذكر مجاز مرسل لأن العمل بهداه يرفع ذكر العاملين به فى حياتهم وبعد
موتهم فأطلق المسبب (الذكر) وأريد السبب الهداية للتى هى أقوم .
* والاستفهام لإنكار عدم التعقل، ثم الحث عليه .

والآية كلها مسوقة لبيان فضل القرآن المشار إليه فى صدر السورة وإبطالاً لمزاعم
المشركين الذين وصفوه بالأحلام المختلطة، والشعر والإفتراء، مع تشنيع مقالاتهم هذه
ورميهم بالسفه والغفلة وسوء الفهم .

* * *

الدراسة والتحليل:

بعد أن ذكر الله عز وجل مقولاتهم الشنيعة في الرسالة والرسول والكتاب المنزل عليه ﷺ، انتقل إلي تجهيلهم بإدعائهم آلهة من دون الله مادتها من الأرض التي يقضون فيها حاجاتهم القذرة، ويطأونها بأرجلهم المندسة ليقارن العاقل بين الإله الحق الذي كذبوا رسالاته وبين الأوهام التي اتخذوها أرباباً قادرة على كل شئ وهى من العجز بمكان.

وقد صُدِّرت هذه الآية بهذا الاستفهام:

﴿أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً..﴾ وفيه للإمام الزمخشري كلام نفيس قال:

هذه أم المنقطعة الكائنة بمعنى (بل) والهمزة قد آذنت بالإضراب عما قبلها، والإنكار لما بعدها، والمنكر هو اتخاذهم (آلهة من الأرض هم ينشرون) الموتى؟ ولعمري إن من أعظم المنكرات أن ينشر الموتى بعضُ الموات^(١)، أى الجمادات هذا كلام نفيس حقاً على وجازته، وهو كافٍ فى بيان المراد من الاستفهام على أبلغ وجه من البيان. ويقتضى أثره الإمام أبو السعود فيقول: (أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً): حكاية لجناية أخرى من جنائياتهم بطريق الإضراب والانتقال من فن إلى فن آخر من التوبيخ.. ومعنى الهمزة فى أم المنقطعة إنكار الوقوع لا إنكار الواقع^(٢).

وقول أبى السعود: لإنكار الوقوع معناه أنهم لم يتخذوا آلهة من الأرض، وهذا غير مُسلَّم، لأن المشركين اتخذوا تلك الآلهة فعلاً، فالصواب أن الاستفهام - هنا - لإنكار الواقع لا إنكار الوقوع.

ثم جاء الإمام الألوسى وردد ما قاله الإمام أبو السعود من أن الاستفهام فى الهمزة - هنا - لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع، بيد أنه ألتمس حيلة تسوغ القول بأن الاستفهام لإنكار الوقوع وهى أن الإنكار مسلط على (هم ينشرون) أى على ادعاء أن تلك الآلهة ستخرج الموتى من قبورهم يوم البعث^(٣).

(٢) تفسير أبى السعود: (٦١/٦).

(١) الكشف (٥٦٦/٢).

(٣) روح المعانى: (١٧/١).

وهذا مردود كذلك لسببين:

الأول: أن الإمام الزمخشري، وهو أول من فتق أكمام هذا الاستفهام، قال: إن الإنكار مسلط على اتخاذ تلك الآلهة، أى مسلط على المقيد، وهو الآلهة، وعلى القيد، وهو أن تلك الآلهة تنشر الموتى وهذا هو الصواب.

الثاني: إذا قلنا إن الإنكار مسلط على النشور فحسب كان معنى هذا أن الله لم ينكر على المشركين اتخاذهم آلهة من دونه، سواء أضافوا إليها النشور أولم يضيفوه، وهذا ظاهر الفساد كما لا يخفى.

والمراد بإنكار الوقوع الذى قصرنا دلالة الاستفهام عليه أنه ما كان ينبغى لهم أن يتخذوا من دون الله آلهة، وها هم قد اتخذوها فبئسما ما صنعوا، وبهذا تسقط شبهة أخرى ذكرها الألوسى لامتناع إنكار الواقع أن الاتخاذ كائن لا ريب فيه فلا سبيل لإنكاره، أما النشور فغير واقع.

وهذا سهو من الإمام، لأن الذى يمتنع حيثئذ هو النفى لا الإنكار، والبون شاسع بين النفى والإنكار، أما الإمام الطاهر بن عاشور فكلامه طبق ما فهمناه من الاستفهام قبل أن نطلع على ما قاله فيه، وهذا قوله: (وهو استفهام إنكارى، انكر عليهم اتخاذهم آلهة^(١))، فها هو ذا يُقصر الإنكار على اتخاذ الآلهة دون أن يجعله واقعاً على النشور، ولا ريب أن إنكار هذا الاتخاذ فى نفسه يتولد عنه إنكار ما يصفون به ألهمهم من صفات لاحقة.

والخلاصة: أن الاستفهام فى قوله تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ ينشرون﴾ لإنكار ذلك الاتخاذ مطلقاً مع التوبيخ والتسفيه، وهو إنكار مسلط على الواقع مع ما يستلزمه من الصفات الزائدة بحسب المقام لأن دلائل العقول والنقول تشهد بأن الله عز وجل واحد لا شريك له، ومن يدعى غير ذلك فيكفر بوجود الله، أو يجعل له - مع الإيمان به - شريكاً كيفما كان فقد ادعى بهتاناً وزوراً.

---

(١) التحرير والتنوير: (٣٦/١٧).

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَمْ اتَّخَذُوا...﴾ مر بنا القول كثيراً أن (أم) هنا منقطعة، وأن معناها يؤول إلى بل والهمزة، والتقدير هنا: بل أأخذوا، وأن الهمزة هذه تتوارد عليها معانٍ شتى، ومعنى هذا أن فى (أم) هذه إيجاز لا بالحذف ولكن إيجاز قِصرٍ، وهو من الفضائل البيانية لأن المعنى فيه أكثر من اللفظ.

* ﴿آلهة...﴾ التنكير هنا للتكثير والتحقيق، وكلاهما منافٍ لمعنى (الألوهية) فكمال صفة الألوهية فى الوحدانية والجلالة لذلك كان هذا التنكير من أقطع البراهين على فساد وبطلان عقيدة الشرك القائمة على التعدد والخسة والضعف.

* (من الأرض هم ينشرون) الجار والمجرور (من الأرض) يجرى مع ما تقدم عليه فى نسق واحد من التناسب والانسجام، فالمشركون عبدوا ورجأوا آلهة كثيرة، ولا يصلح للألوهية إلا إله واحد هو الله عز وجل.

ثم إن الخسة والضعف والحقارة صفات لازمة لذلك الحشد من الآلهة المدعاة. ثم يجئ أصل ومنحدر تلك الآلهة: (من الأرض) وهو إشارة إلى انحطاط آلهتهم التى عبدوها ورجوها، فصفة الألوهية الحققة هى السمو والتعالى، وأين تكون هذه الأوهام المدعاة آلهة من صفات الكمال والجلال والجمال التى هى صفات قدسية لرب الأرباب، ومالك الرقاب الكبير المتعال ﴿كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً﴾.

* * *

٥ - ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ، فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٤].
الدراسة والتحليل:

فى هذه الآية الكريمة انتقال من غرض إلى غرض تدرجاً فى منافحة المشركين وتجهيلهم وإبطال مزاعمهم، ففى الآية الأولى التى صدرت بما صُدِّرت به هذه الآية من الاستفهام بـ(أم) المنقطعة أبطل الله عز وجل عقيدة تعدد الآلهة عند المشركين

ببرهان العقل، حيث قال معقّباً على دعواهم التعدد:

﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون * لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون﴾ [الأنبياء: ٢٢، ٢٣]، يعنى: لو كان فى السموات والأرض آلهة إلا الله لفسدت السموات والأرض ثمرة التنازع بين جماعة الآلهة المتساوين فى الدرجة ولكنهما لم تفسدا، فهذا دليل العقل على بطلان عقيدة تعدد الآلهة.

ثم جاءت آيتنا موضوع الدراسة وأبطلت التعدد عن طريق النقل، فالقرآن وجميع الكتب السماوية تخلو من إقرار هذا التعدد وتحاصره وتنفيه، وتقيم مقامه عقيدة التوحيد، وهذا معنى قوله تعالى الذى لقنّه لرسوله الكريم ليواجه به المشركين. ﴿هذا ذكر من معى، وذكر من قبلى﴾.

وبهذا حاصرهم القرآن من جهتى العقل والنقل، وليس بعدهما مصدر يعتد به فى الاستدلال على حقائق الإيمان، أما الاستفهام بـ(أم) هنا فهو مثل نظيره فى الآية رقم (٢١) من هذه السورة، فما قاله الأئمة هناك كرره بعضهم هنا، وطوى ذكره آخرون، بيد أن الإمام النسفى، كان أكثرهم توضيحاً لبيان الصلة بين الاستفهام فى الآيتين فقال فى تكراره بـ(أم) فى الموضعين: الإعادة لزيادة الإفادة، فالأول للإنكار من حيث العقل، والثانى من حيث النقل^(١).

وكان الذى قد أجمع عليه الأئمة فى الاستفهام السابق وهو: (أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون): أن أم منقطعة بمعنى بل والهمزة، وبل للإضراب الانتقالى من فن إلى فن آخر.. والهمزة للإنكار. وهذا ما كرره بعضهم فى آيتنا موضوع الدراسة. كما فرقوا بين الإنكارين بأن الأول لإنكار اتخاذ آلهة موصوفة بالقدرة على بعث الموتى، والثانى لإنكار آلهة مطلقة غير موصوفة بشئ^(٢).

(١) تفسير النسفى (٧٦/٢).

(٢) انظر على سبيل المثال: تفسير أبى السعود (٦٢/٦)، وروح المعانى (٣١/١٧).

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أم اتخذوا من دونه آلهة..﴾: بل التى تضمنتها (أم) للانتقال من إفحام المشركين وإبطال عقيدتهم الوثنية عن طريق البرهان العقلى إلى إفحامهم عن طريق البرهان النقلى وسر تقديم البرهان العقلى على البرهان النقلى لأن العقل أعم من النقل وأشمل إلزاماً للمؤمنين بالنقل ولغير المؤمنين بالنقل.

و﴿من دونه﴾ إضافة جديدة لم ترد فى الاستفهام: (أم اتخذوا آلهة..)، وهذا فرق ثالث بين الاستفهامين لم يتنبه إليه الأئمة، والفروق الثلاثة هى:

* الأول للإنكار من جهة العقل، والثانى من جهة النقل.

* الأول لإنكار آلهة موصوفين بالقدرة على بعث الموتى، أما الثانى فلإنكار آلهة مطلقة غير موصوفة بشئ.

* الثالث: الأول لإنكار آلهة مطلقة عن قيد (من دون الله)، والثانى لإنكار آلهة مقيدين بأنهم من دون الله وهو الفرق الذى لم ينص الأئمة عليه.

* تنكير (آلهة) هنا للكثرة والحقارة مثل الأول، وهما وصفان تبرأ منهما صفات الألوهية المقدسة.

* ﴿قل هاتوا برهانكم﴾ الأمر (قل) للإفحام والتعجيز.

وإضافة البرهان إلى ضمير المشركين للتهكم والسخرية منهم، بتخييل أن لهم برهاناً وليس لهم برهان، وقد أشرنا كثيراً فيما تقدم من هذه الدراسة إلى أن نظم القرآن الحكيم إذا ورد فيه فعل الأمر (قل) كان ذلك للإعلام بأهمية ما يرد بعده، وأنه رسالة خاصة يجب إبلاغها فور تلقيها لمن نزلت تلك الرسالة فى شأنهم من المؤمنين، أو من غير المؤمنين.

﴿هذا ذكر من معى وذكر من قبلى﴾ إشارة إلى دلائل التوحيد التى جاء بها الرسل على مدى التاريخ النبوى كله، و(من معى) كناية عن أمة خاتم النبيين، و(من قبلى) كناية عن الأمم السالفة.

* ﴿بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون﴾ هذه الجملة الخبرية استعملت فى إفادة

الذم والتجهيل على سبيل المجاز المرسل والفاء فى (فهم) مؤذنة بأن ما قبلها سبب فى حدوث ما بعدها وهو الإعراض المترتب على الجهل بالحق .

* * *

٦ - ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾
[الأنبياء : ٣٠] .
الدراسة والتحليل :

عرض القرآن فى الآيات التى سبقت هذه الآية فى سورة الأنبياء لتفنيد مزاعم المشركين ، وأبطل عقيدتهم الوثنية بأدلة واضحة يدركونها ويعاينون استقرارها بما ركب الله فى البشر - عموماً - من ملكات أقدرها سبحانه على سبر الحقائق والوصول إلى النتائج اليقينية أو القريبة من اليقين بعد النظر والفحص ، وقد أشرنا قبل هذه الآية مباشرة إلى السر فى تقديم البرهان العقلى على النقلى حين تصدى القرآن لإبطال عقيدة تعدد الآلهة عند المشركين وقلنا إن العقل سلطانه عام عند جميع بنى آدم ، أما النقل - أى الوحي الإلهى - فسلطانه وقف على المؤمنين به ، لا ينازعون فيما يقرره ، ويصدقونه بصدر رحب ، حتى إذا لم يفهموا بعض ما جاء فيه فهماً واضحاً ، فإنهم يؤمنون به إيماناً جازماً مع اتهام أنفسهم بالقصور عن الفهم ، ومن ذلك التشابه الذى حكى القرآن موقف المؤمنين منه ، بعد أن حكى موقف غير المؤمنين ، وذلك فى قوله تعالى :

﴿هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون فى العلم يقولون آمناً به كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولوا الألباب﴾
[آل عمران : ٧] .

فتقديم الدليل العقلى هناك مهد لصدق الدليل النقلى عند الذين كانوا لا يؤمنون بالوحي .

ولما كان المشركون يدعون أن مع الله آلهة ، وأبطل القرآن هذه الدعوى من طريقى

العقل والنقل، وأفحمهم إفحاماً عظيماً وبيّن لهم عجز آلهتهم فى مواضع كثيرة فى القرآن زادهم قهراً على قهر، فبين لهم فى هذه الآية أثرين عظيمى الشأن من آثار قدرته عز وجل، وهما:

الأول: أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين ففتقهما الله عز وجل، وفصل كل مجموعة منهما عن الأخرى.

الثانى: أن الله جلت قدرته خلق كل شئ من الماء، وكأنه يقول لهم: هذا عمل قدرة الله الواحد، الذى يدعوكم رسوله إلى الإيمان به واحداً لا شريك له، فما هو عمل آلهتكم المتعددة التى تعبدونها من دون الله؟
ويلاحظ أن ترتيب هذين البرهانين جاء على عكس ترتيب البرهانين السابقين: العقلى والنقلى.

العقلى: وهو الذى يشترك فى الانقياد له المشركون مع المؤمنين ذكر أولاً.
والنقلى: الذى ينفرد بالانقياد له المؤمنون دون المشركين ذكر آخرًا.
وكنا قد بينّا أن سر هذا التقديم ليكون العقلى العام مقدمة وتمهيداً للإلزام والتسليم للنقلى الخاص.

أما فى هذه الآية فإن المقدم هو ما يُنكره أو يستطيع أن ينكره المشركون، وهو التصاق السموات بالأرض ثم فصلهما بقدرة الله.

والمؤخر وهو خلق جميع الأحياء من الماء هو الذى يشترك فى الانقياد له المشركون مع المؤمنين؛ لأنه حقيقة ملموسة مع ملاحظة أن رتق السموات والأرض ثم فصلهما لم يشاهده أحد من المشركين أو من المؤمنين، وهو ما قلنا أن المشركين لهم أن ينازعوا فيه، وبخاصة أن الله تعالى قصدهم هم وحدهم برؤية هذه الحقيقة فقال: ﴿أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما﴾؟

فما السر - إذاً - فى عكس ذلك الترتيب الذى جُعِلَ فيه البرهان الأول مفضياً إلى التسليم بالثانى، وهنا جُعِلَ البرهان الثانى مفضياً إلى التسليم بالأول؟
إن السر البيانى الذى هدينا إليه، ووجدنا فيه ثلجاً لصدورنا، وراحة لعقولنا أن

القرآن بعد أن أزال كل الشبهات الداعية إلى الشرك، وأقام أقطع البراهين الدالة على صحة عقيدة التوحيد وصدقها، فاجأ في آيتنا هذه ﴿أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما﴾ . ، فاجأ المشركين بحقيقة ضخمة فخمة من حقائق الإيمان، وسر مذهل من أسرار الغيب، هو أن السموات والأرض في بدء الخليقة، حيث لم يكن في الوجود شئ غير الله كانتا ملتصقتين متماسكتين ففصلهما الله ذو الجلال والكمال، ثم رفع السموات وبسط الأرض ولما كانت هذه الواقعة لم يشهدها إنس ولا ملائكة ولا جن، وكان في استطاعة المشركين أن يكذبوها، فضلاً عن أن يقرؤا ويعترفوا برؤيتها، سارع النظم القرآني المعجز فردف عليها حقيقة يؤمن بها كل ذى عقل، وهى وقف شئون الحياة والأحياء على الماء، فكان ذكر هذه الحقيقة دليلاً على الإلزام والتسليم بتلك الحقيقة الإيمانية الشامخة التى لم يرها يوم حدثت أحد.

فالبرهان الثانى هنا طريق قصير للإيمان بالحقيقة الأولى كما كان البرهان الأول - العقلى - فى الآيتين السابقتين طريقاً قصيراً للإيمان بالبرهان الثانى - النقلى - الذى ينازع فيه المشركون، فسبحان من نزل هذا الكتاب العظيم الذى لا تنقضى عجائبه، ولا يَخْلُقُ على تطاول الدهور والعصور والآماد.

هذا الذى هدانا الله إليه كان إسعافاً لنا فى ليلة مباركة من بعد صلاة (عشاها) إلى مطلع (فجرها) فقد وقفنا طويلاً أمام:

(أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما) وطالعنا أسفار المفسرين، وكتب البحث العلمى الحديث فى علوم الكون، فلم نظفر بطائل، ووقع فى أنفسنا أن المخرج سيكون فى كتاب سماحة الشيخ الطاهر بن عاشور أو فى ظلال القرآن؛ لأنهما كتابان حديثان قد أتيت لمؤلفيهما فرص بحث علمى حديث لم يكن موجوداً فى عصور المفسرين القدماء فزادنا ما طالعناه حيرة وضيقاً:

الشهيد سيد قطب مرَّ عليه مرور الكرام مع تفويض الأمر لله والإمام الطاهر أطل وأطل، ولكنه لم يذكر شيئاً يبل الرمق، فضلاً عن الإرواء، وكان بعد العسر يسر فهدينا فى لطف إلى ما سجلناه فى هذه السطور، والحمد والمنة لله، فإن كان ما

سجلناه صواباً فذلك الفضل من الله، وإن كانت الأخرى فحسبنا أننا مجتهدون حسنو النية مخلصوها، محبون لكتاب رب العزة باذلون ما نملك من جهد في العيش معه والزود عنه والسبح فيه، والحرص عليه، والإخلاص لمن أنزله.

أسرار النظم وبلاغياته:

﴿أولم ير الذين كفروا..﴾ الاستفهام هنا للتقرير وليس للإنكار كما ذهب سادتنا المفسرون ولا يقدح في هذا أن الذين كفروا لم يروا هذه الحقيقة لا علمياً ولا بصرياً قبل نزول هذه الآية؛ لأن الله يقول فيهم وفي جميع خلقه: ﴿ما أشهدتهم خلق السموات والأرض، ولا خلق أنفسهم﴾ [الكهف: ٥١].

نقول: هذا لا يقدح في حمل الاستفهام على التقرير - هنا - لأن الله - جلت حكمته - أراد أن يفاجأهم بعد بيان عجز آلهتهم - بما لم يُحِط به خبرهم، وبما يهز عقولهم هذا من آثار قدرته التي لا تعجز، ولا تحصر عجائب صنعها مما يدركه العقلاء، وبما لا لإدراكه من سبيل إلا الخبر الصادق من رب الأرباب ومالك الرقاب، عليهم يراجعون أنفسهم فيهدتوا، أو يظلوا على عنادهم فتقوم عليهم الحجة ويكبلهم الإلزام.

﴿أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما﴾ تأكيد للرؤية التي قرَّر الله الذين كفروا بها، مبالغة في تبكيتهم ونكايتهم وفي الجمع بين السموات والأرض، والرتق والفتق طباقان إيجابيان وقعا موقعهما من البلاغة، ومطابقة مقتضى الحال.

ولتأكيد الخبر في ﴿أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما﴾ سر بلاغى آخر غير تبكيتهم الذين كفروا، هو تقرير هذه الحقيقة الإيمانية الغيبية في الواقع ونفس الأمر. * ﴿أفلا يؤمنون﴾ في هذا الاستفهام إنكار لعدم إيمانهم وتوبيخ عليه، ثم حث وترغيب على تحصيل ذلك الإيمان بالله الواحد القهار.

* * *

٧ - ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ، أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾

[الأنبياء: ٣٤].

الدراسة والتحليل:

من الطباع البشرية الغيظ والحسد، ومبعث الحسد أن الحاسد يرى غيره ذا فضل ونعمة من الله هو منها محروم، وبها مغرم، فإذا به يزداد بُعْداً عن النعم، ويزداد غيره فضلاً بعد فضل، ونعمة فوق نعمة والحاسد - المريض النفسى - يقارن حاله المزرية وحظه التعس بما أوتى غيره من خير وفضل ومتاع، فتسود الدنيا فى عينيه، ويقلب من الحسرة كفيه، ولا يرى راحته إلا فى زوال نعمة المحسود، فهو يتمنى زوالها لتسلو نفسه، ويسكن هياجه.

وإذا كان بين الحاسد والمحسود نفور وعداوة اضطربت نار الحقد فى قلب الحاسد، وضافت عليه الأرض بما رحبت، ولا منقذ له مما يجد من عناء - وقد يئس من مساواة محسوده أو التفوق عليه فى الخطوظ، لا منقذ له إلا أحد أمرين:

الأول: أن تزول تلك النعم عن المحسود.

الثانى: أو يزول المحسود عن تلك النعم.

ومعنى الثانى هو أن يموت المحسود.

هذه المشاعر الخسيسة كان المشركون يضمرونها للنبي ﷺ وبخاصة أن ما كان من فضل وشرف لا يُنال بالكسب والاجتهاد، وإنما هو هبة من الله، ولا حيلة لمخلوق فى تحصيل هبة عراه الله منها، فلم يجدوا لزوال الفضل سبيلاً، فلجأوا إلى ترقيب موته، فلا ترى له العين ظلاً، ولا تسمع له الأذن صوتاً، وودوا لو سمعوا الناعى ينعاه بين عشية وضحاها، وإذا بالوحي الأمين ينزل بهذه الآية، التى أصابتهم غما فوق غم، وهماً فوق هم.

(وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مِتَّ فهم الخالدون)، أى: أيتمنون موتك لتخلو لهم الدنيا وتصفوا؟ ما أحققهم؟ أما علموا أن الموت نهاية كل حى، فإن أمتناك فلن

يخلدوا فيها بعدك، كما لم يخلد فيها أحد قبلك، وقد تكون منيتهم قبل منيتك فلن يُذهَبَ كيدهم هذا ما يغيظهم منك.

وقد صيغ هذا المعنى في هذا الاستفهام:

﴿أفإن مت فهم الخالدون﴾.

وقد مسَّ الإمام الزمخشري مساً خفيفاً، فقال في بيان معناه العام: (كانوا يقدرُونَ أنه سيموت فيشمتون بموته، فنفى الله عنه تعالى الشماتة بهذا: (أى قضى الله أن لا يُخلدَ في الدنيا بشراً، فلا أنت ولا هم إلا عرضة للموت، فإذا كان الأمر - كذلك - فإن مت أنت أيبقى هؤلاء؟^(١)).

وكلام الإمام جار الله - هنا - معناه أن هذا الاستفهام إنكارى تجهيلي وإن لم يصرَّح هو به.

أما الإمام أبو السعود فيقول: ﴿أفإن مت فهم الخالدون﴾ نزلت حين قالوا نتربص به ريب المنون - الموت - والفناء لتعليق الشرطية - يعنى الجملة - بما قبلها، والهمزة لإنكار مضمونها - أى مضمون الجملة الشرطية - بعد تقرير القاعدة الكلية النافية لذلك بالمرة، والمراد بإنكار خلودهم ونفيه إنكار ما هو مدار له وجوداً وعدمًا من شماتتهم بموته ﷺ فإن الشماتة بما يعتريه أيضاً - يعنى يعترى الشامت - مما ينبغى ألا يصدر عن عاقل، فكأنه قيل: أفإن مت فهم الخالدون حتى يشمتوا بموتك^(٢)، هذا بيان رائع جداً، وفحواه: أن العاقل لا يصح أن يصدر عنه شماتة فى أحد على ترقب أمر سينزل به قد ينزل ذلك الأمر بالشامت قبل المشموت فيه.

وحسبنا ما قاله هذان الإمامان فى هذا الموضع، فقد أصابا المحز بما قالاه، ولم يبقا للناظر جديداً يظفر به فى هذا المقام يأتى به سواهما.

والخلاصة: أن هذا الاستفهام إنكارى تجهيلي قوى التأثير.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد﴾: الواو للعطف الجُملى، عطفت بياناً على بيان،

(١) الكشاف (٢/ ٥٧٢).

(٢) تفسير أبى السعود (٦/ ٦٦).

فما قبلها كان تعديداً لآيات الله فى الكون والحياة والأحياء، وما بعدها كان سنناً لله قضاها على عباده، وأنفذها وينفذها فيهم حتى يقوم الحساب .
 وفى (جعلنا) استعارة تصريحية تبعية، فقد استعير (الجعل) للتقدير، واشتق منه (جعلنا) بمعنى: قدرنا، بجامع وقوع الإنجاز فى كل، استعارة محسوس لمعقول .
 وإيثار المظهر (لبشر) مكان المضمّر: لهم، فلم يقل: وما جعلنا لهم الخلود ولك الموت لأن المظهر يفيد العموم واستغراق أفراد الجنس لبيان أن قضاء الله بالموت سنة فى جميع خلقه ليلفت أذهان الشامتين إلى إفناء الأمم والأجيال من لدن آدم - عليه السلام - إلى ساعة نزول هذه الآية، وهم داخلون فى هذا المصير دخولاً حتمياً، ولو كان قيل (لهم) لا نحصر السلب الكلى فى السلب الجزئى ولزم منه القصور فى البيان .

وتنكيره (لبشر) لإفادة العموم والاستغراق توكيداً لما تقدم .
 ودخول (من) على (قبلك) فى (من قبلك) لاستيعاب كل أجزاء الزمن الماضى، أى أن قضاء الله بالموت على جميع الأحياء صاحب البشرية منذ بدايتها؛ لأنه قضاء عام لله فيهم .

* «أفإن مت فهم الخالدون» كان موت النبى ﷺ كائناً لا محالة لما نزلت هذه الآية، فكان الظاهر أن يكون التعبير بـ(إذا) المؤذنه بتحقيق وقوع الشرط لا (إن) المؤذنة باحتمال الوقوع دون تحقيقه، والسر البيانى فى العدول عن (إذا) إلى (إن) فيما نرى هو الإيحاء بطول عمره عليه السلام، دفعاً لتلك الشماتة الحاقدة التى يضمورها نحوه المشركون، فأخرج الكلام وكأن موته ﷺ مما لا يجزم بتحقيق وقوعه فى زمن قريب .

والاستفهام إنكارى فى (فهم الخالدون)، وتقديم الضمير (هم) على (الخالدون) لأنه محط الإنكار، وكان يمكن أن يقال: أيخلدون هم؟

* * *

٨ - ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ ﴿[الأنبياء: ٣٦].
الدراسة والتحليل:

كان الكشف عما يجرى فى صدور المشركين من تمنى الموت العاجل للنبي ﷺ مما أنبأ به القرآن، على نحو ما تقدم فى الآية السابقة. وها هو ذا القرآن يكشف عن سلوك آخر لهم، وكلام ساقط يرددونه بينهم إذا أبصروه، وفى كل ذلك فإن القرآن لا يحوج النبي للرد عليهم، بل هو - القرآن - الذى قد رأينا رده الحكيم عليهم فى أمر الشماتة. وهنا لما قرأ الله لرسوله استهزاء المشركين به، واستعظامهم أن ينال أصنامهم بسوء، رد القرآن عليهم مخزياً لهم، إذ يستعظمون أن يذكر الرسول أصنامهم، يصدر عنهم هذا الاستعظام وهم الغافلون الضالون، لأنهم كافرون بالرحمن. فأى الفريقين هو المجرم؟ أهو الرسول - حاشا لله - حامل مشعل التوحيد والهداية لكل الناس؟ أم هم الكافرون بالرحمن، المقدسون للأوثان؟
وقد حكى الآية قولهم إذا أبصروا الرسول ﷺ:

(أهذا الذى يذكر آلِهَتكم)؟

وبدون أن نطيل بذكر ما قاله الأئمة فى بيان المراد من هذا الاستفهام، وهو عندهم للإنكار والاستقباح حسب زعم المشركين، نكتفى بذكر هذه الإشارة توخياً للإيجاز. وهذا الإنكار عندهم إنكار للواقع، لأن عقيدة التوحيد التى بعث الله بها كل الرسل لاتهادن عقيدة الوثنية وتعدد الآلهة وما من رسول الا هاجمها وسفه أحلام أصحابها. ومحمد ﷺ ليس بدعا من الرسل. فكان هجومه على الأصنام يملاً السهل والوعر منذ بعث إلى أنلقى ربه راضياً مرضياً.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا..) إيثار (إذا) هنا إشارة إلى تحقيق الجواب (إن يتخذونك) إثر وقوع الشرط وهو (رَأَوْا) يعنى أن الذين كفروا حريصون كل الحرص على أن يسخروا من النبي ﷺ كلما وقعت أبصارهم عليه

- * وإيثار الصلة والموصول (الذين كفروا) بدل الضمير (رأوك) للتمكن من وصفهم بالكفر والتشنيع عليهم به لأنه محط الذم.
- * (إن يتخذونك إلهزوا) وإيثار المضارع (يتخذونك) بدل الماضى (اتخذوك) للدلالة على أن سخرتهم منه لا تنتهى بمجرد غيابه ﷺ عن أبصارهم، بل يستمرون عليها من شدة حقدهم عليه، وغيظهم منه.
- * وفى العبارة قصر حيث قصر اتخاذهم إياه على صفة الهزء منه، وهو استثناء مفرغ من جميع المقاعيل: أى ما أتخذوك شيئاً الا مهزوءاً بك.
- * (أهذا الذى يذكر آلهتكم) الاستفهام إنكارى تحقيرى وأوثر اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه القريب حطامن شأنه ﷺ بتنزيل قرب المكانة منزلة قرب المكان.
- * (يذكر آلهتكم) كناية عن سبها والازدراء بها. وحذف معمول (يذكر) وهو : بسوء ادعاء منهم بأن آلهتهم مما ينبغى إلا توصف بسوء لا فى الواقع ولا فى مجرد النطق، أو اتخذوا الحذف اللفظى كناية عن براءة أصنامهم مما ينعتها به الموحدون، وفى مقدمتهم محمد ﷺ أو إظهاراً ومبالغة فى احترامها وعدم المساس بها.
- * (وهم بذكر الرحمن هم كافرون) الواو للحال. أى يقولون مايقولون من قوله السوء عن محمد ﷺ، انتصاراً لأصنامهم جازمين أن القدح فيها لغو باطل وهم فى الوقت الذى يقولون فيه ذلك كافرون بالرحمن رب السموات والأرض. ولو أنهم تعقلوا لدموا أنفسهم وكفروا بآلهتهم.
- وفى ذكر الرحمن كناية عن الايمان به، وفى عدم ذكره كناية عن الكفر به. والإيمان عمل القلب، والذكر عمل اللسان والجوارح فكنى بعدم الذكر عن عدم الإيمان. بدليل قوله تعالى: (هم كافرون).
- * وتكرار الضمير (هم) مرتين تأكيد وتقرير لثبات وصف الكفر بالرحمن فيهم، لما فى هذا من تكرار الإسناد مرة إلى المسند إليه (هم) الأولى، ومرة بإسناد الخبر كافرون، وهو اسم فاعل إلى ضميرهم.

وفى العبارة طباق خفى بين عدم الذكر والكفر بالرحمن وبين الذكر بمعنى الايمان .
وايثار اسم (الرحمن) وايقاع الكفر به مبالغة فى استقباح صنيعهم والتشنيع عليهم ،
لما يشع به لفظ الرحمن من معانى الرأفة والاحسان فكان حريا بهم أن يذكروه
شاكرين ، لا إن يكفروا به جاحدين وإيثار اسم الفاعل (كافرون) على المضارع
(يكفرون) لما يدل عليه اسم الفاعل من تلبس الصفة بالذات حالاً واستمرارها
مستقبلاً .

* * *

٩ - ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الأنبياء: ٣٨] .

الدراسة والتحليل:

هذه الآية قول حكاة القرآن عن الكفار باعتبار أنهم ينكرون البعث بعد الموت .
وهذا يمثل وجهاً قبيحاً من وجوه كفرهم الكثيرة فمن قبل - وفى هذه السورة - كانوا
يعادون الوحي الآلهى وينكرون رسالة الرسول الخاتم ، وينكرون وحدانية الخالق . وهنا
فى هذه الآية يرتابون فى الحياة الآخرة ، وقد جاء قولهم هذا :

(متى هذا الوعد) تعقياً على قول الله عز وجل :

﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ، سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ [الأنبياء: ٣٧] .
فماذا أرادوا من هذا الاستفهام :

(متى هذا الوعد) وما هو الوعد الذى يشيرون إليه ويتساءلون عنه؟

الوعد المستفهم عنه هو قيام الموتى من قبورهم ، أو العذاب الذى كان الله ينذرهم
به على لسان رسوله إن تمادوا فى كفرهم وعنادهم .

أما المراد من الاستفهام فهو الاستبطاء والإنكار ، فقد اتخذوا من إمساك الله العذاب
عنهم على مقتضى حكمته ، أن الانذار به وهم من الأوهام . وكانوا يستعجلون قيام
الساعة فى حياتهم فلما لم تقم اتخذوا من إرجاتها إلى وقتها المعلوم عند الله دليلاً
على كذب الوعد بها وليس عند الأئمة أكثر مما قلناه لوضوح هذا الاستفهام على المراد
منه وضوحاً لا يحتاج إلى طويل كلام فلنكتف بهذه الخلاصة عنه .

أسرار النظم وبلاغياته:

* (ويقولون متى هذا الوعد)؟ الواو عطف قولهم هذا على ما قالوه من قبل في الاستهزاء بالرسول الخاتم ﷺ.

او هي استئناف مسوق لبيان موقفهم من الإيمان بالآخرة بعد بيان موقفهم من شئون الرسالة والرسول في الآيات المتقدمة.

و(متى هذا الوعد) أرادوا بالسؤال عن زمن الوعد نفى ذلك الزمن نفسه، وكنوا بنفى الزمن عن نفى الوعد لأن الوعد حدث، وكل حدث لابد له من زمان ومكان يقع فيهما، فإذا نفى أحدهما: الزمان أو المكان كان ذلك النفى مستلزماً لنفى ما يقع فيهما.

وفى هذه الكناية لطف وقوة استدلال بحسب صورتها لبحسب المقصود منها فى هذا الموضوع، لأن زمن قيام الساعة معلوم عند الله لامعدوم كما توهم هؤلاء الجاحدون، وفى النظم القرآنى صور أخرى كثيرة لهذه الكناية أشرنا إليها مرات من قبل.

وإيثار المضارع فى (يقولون) على الماضى: قالوا، لما فى المضارع من دلالة على أن هذا القول هو دأب الذين كفروا، لا يكفون عن ترديده.

* (إن كنتم صادقين) أسلوب تهيج وإثارة وإلهاب يقصد به حفز الخصم وحثه بشدة على تحقيق مراد المتكلم بهذا الأسلوب.

* * *

١٠ - ﴿قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ﴾
[الأنبياء: ٤٢].

الدراسة والتحليل:

ما تزال سورة الأنبياء تواجه عناد الذين كفروا لعلمهم يراعون، وفى هذه الآية خطاب من الله لرسوله ﷺ فيه رسالة ذات شأن للذين كفروا، يقررهم فيها بفضل الله عليهم فى هذه الحياة، ويذكرهم بأنه لا عاصم لهم من الله إن أراد بهم سوءاً.

وقد تصدر هذه الرسالة هذا الاستفهام: (من يكلؤكم.. من الرحمن..).
 الكلاءة الحفظ و(من الرحمن) أى من عذابه وبأسه وكلام الأئمة، فى بيان المراد من
 هذا الاستفهام الآلهى هو النفى أو الانكار المتضمن لمعنى النفى، أى لا أحد يملك لكم
 نفعا ولاضرا، ولايرد عنكم بأساً إذا أراد الله إنزاله بكم.
 وقد أضاف الإمام أبو السعود إلى معنى النفى والإنكار المفهوم من سياق الكلام،
 أضاف التقريع والتبكي^(١) وأضاف الامام الآلوسى التنديد^(٢)
 وكذلك ذهب الإمام الطاهر بن عاشور، فحمل الاستفهام على الانكار والتقريع^(٣)
 والخلاصة: أن هذا الاستفهام إنكارى مع ما أضيف اليه من معان أخرى تناسبه.

أسرار النظم وبلاغياته

* (قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن) فى هذا الاستفهام فوق ما تقدم تنبيه
 على الخطأ السائر فيه المشركون، حيث أتخذوا من دون الله آلهة عبودها ورجوها
 فأمر الله رسوله أن يوجه اليهم هذا السؤال، ويحثهم على التأمل ليبين لهم جهلهم
 فى تقديس ما لاينفع ولايضر.

وأوثر الاسم الجليل (الرحمن).. من بين أسماء الله الحسنى لفائدة جليلة أشبه
 ماتكون بالاحتراس البلاغى الذى يدفع معانى تخطر بالفكر من عرض الكلام،
 والمعنى المدفوع بذكر الرحمن- هنا- هو أن المشركين حين خوطبوا بهذا الكلام قد
 تخدعهم حالهم التى هم فيها من السلامة ورغد العيش وإرجاء العذاب عنهم إلي
 أنهم محفوظون رغم هذا التهديد المتكرر بالعذاب، وقد يرجعون سببه إلى آلهتهم.
 فدفع هذا الخاطر بأن العذاب مدفوع برحمة الرحمن، وليس له سبب آخر يدفعه
 سوى رحمة الرحمن الرحيم.

* (بالليل والنهار) كناية عن استيعاب جميع الأزمنة وتقديم الليل على النهار لأن الليل
 مخوف ودواهيته شديدة الوقع.

(٢) روح المعانى (٥١/١٧)

(١) تفسير أبى السعود (٦٩/٦)

(٣) التحرير والتنوير: (٦٣/١٧)

* (بل هم عن ذكر ربهم معرضون) أفادت (بل) الاضراب عن سؤالهم بعد الزامهم الحجة، لئلا يأسف الرسول ﷺ على إعراضهم عما يقول لهم، فبين له الله عز وجل أنهم - إن أعرضوا عنك - فلا تحزن عليهم ولا تعزو إعراضهم إلى قصور حصل منك في التبليغ أو غموض في البيان، لان الإعراض سجية متأصلة فيهم، فهم لا يذكرون ربهم ولا يعرفون فضله عليهم وسر العدول عن مخاطبتهم إلى الحديث بضمير الغيبة إيماء لطيف إلى أنهم أعرضوا عن الداعي كما في الفاصلة (معرضون) والمعرض غائب عن العين.

* * *

١١ - ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّْا يُصْحَبُونَ﴾
[الأنبياء: ٤٣].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية امتداد للآية السابقة، في حجاج المشركين كانت الأولى قد وجهت سؤالاً للمشركون حاصله: هل لهم حماة يدفعون عنهم قدر الله الجارى فيهم؟ ثم نقلت هذه الآية الحجاج معهم خطوة أخرى تنكر عليهم أن يكون لهم آلهة يدفعون عنهم قدر الله. وهذا تأكيد للإنكار الذى تقدم، ولكنه لم يقف عند حد التوكيد، بل مضى ينبههم إلى ضلال معتقدهم هذا، فوصف ما يدعونه آلهة بالعجز عن نصره أنفسهم، فكيف يتوقع هؤلاء المشركون أن ينصروهم؟ إن من لا يملك أدنى قدرة على دفع شر نزل به لهو أبين عجزاً عن دفع شر يراد بغيره. حوار عقلى وجدانى يجريه القرآن مع خصومه لو كانوا يعقلون.

وهذا الاستفهام: (أم لهم آلهة) مرّ مثله في هذه السورة -الأنبياء- ووقفنا على كلام الأئمة فيه. ولا بأس أن نشير إلى نبذ مما قاله بعضهم هنا:

فمما قاله الإمام أبو السعود:

(الهمزة لإنكار أن يكون لهم آلهة تقدر على ذلك)^(١). . أى الحفظ وقد أضاف لمحة

(١) تفسير أبى السعود: (٦٩/٦)

طبيّة، حيث نص على أن هذا النفى والأنكار مسلط على نفس الآلهة الموصوفة، بالقدرة على حفظهم ودفع عذاب الله عنهم، وليس مسلطاً على نفس القدرة عنها فحسب.

يريد أن يقول: إن النفى مسلط على المقيد والقيد، أى على الموصوف، وهو الآلهة المدعاة، والصفة، وهى القدرة على الحماية والحفظ، لأن النفى لو كان مسلطاً على الصفة دون الموصوف للزم من هذا أن القرآن يقر بأن لهم آلهة فعلاً، وهذا مدفوع، لأن الأصنام والأوثان ليست آلهة، بل كُتَل مادية مخلوقة لله.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (تمنعهم من دوننا) - المنع كناية عن الحفظ والرعاية، وإن الذى يتبادر إلى الذهن أن المنع هو الحرمان، لأن المقام هنا يأبى هذا المعنى.

وجاء في النظم (من دوننا) ولم يقل (منّا) لأن المراد هنا أن الحفظ إنما هو كائن من الله، والمعنى: ليس لهم آلهة تختص بحفظهم منفردين عن الله، بل الحامى والحافظ هو الله ولو قيل: منّا لكان المعنى: ليس لهم آلهة تكف عنهم عذابنا وهذا معناه خلو النظم القرآنى من الإيماء إلى فضل الله عليهم فى هذه الحياة الدنيا. وهذا من دقائق المعانى فى بلاغة القرآن المعجزة.

* (لا يستطيعون نصر أنفسهم) كناية عن عجزهم، وإشارة إلى قياس عقلى خلاصته: هم لا يستطيعون نصر أنفسهم، ومن كان لا يستطيع نصر نفسه، فهو على نصر غيره أعجز. ويلزم من هذا أن آلهة المشركين المدعاة لا تستطيع نصرهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

* (ولاهم منا يصحبون) - توكيد للعجز المشار إليه، ولما كان العاجز قد يُنصر إذا كان الله معه. نفى - هنا - معية الله لهم. فسلب عنهم كل أسباب النصر.

١٢ - ﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾
[الأنبياء: ٤٤].

الدراسة والتحليل

الآيتان اللتان تقدمتا، وهما الآية الثانية والأربعون والثالثة والأربعون، وهذه الآية الرابعة والأربعون، تتحدث جميعها عن موضوع واحد، هو بيان تجهيل المشركين في اتخاذهم الهة من دون الله، ولفت أنظارهم إلى حال أنفسهم في الحياة، فهم يعيشون آمنين محفوظين من الجوائح والكوارث الكونية وأن الله وحده - لا آلهتهم - هو صاحب الفضل في هذه النعم ولما بين الله في الآيتين الأوليين أن لاحافظ ولاراع الا الله، بين في هذه الآية سبب غرور هؤلاء المشركين، وهو أن الله متعهم ومتع آباءهم على مقتضى حكمته، ولم يعجل لهم العذاب، وطالت أعمارهم في الحياة فحملهم هذا الإمهال على تماديهم في الكفر، وإعراضهم عن نداء الحق، وهتاف الإيمان.

ثم عادت الآية تضع بين أنظارهم تذكيراً آخر من شأنه إذا أحسنوا الوقوف أمامه أن يقودهم إلى الإيمان بما كفروا به من قبل. فلقت أنظارهم إلى آيات الله في الأرض، من زلازل وبراكين ومحو وقرض وتكوين وترسيب، وقد عبر عن هذا كله بهذه الإشارة: (نأتى الأرض ننقصها من أطرافها) وقد وردت هذه العبارة لفظاً ومعنى في سورة الرعد [٤١] وكنا قد فصلنا القول تفصيلاً وافياً في فهم وشرح جديد خلا منهما كلام المفسرين جميعاً قديماً ومعاصرين: والذي دعانا إلى هذا أن الذى ذكره المفسرون ليس مقنعاً أبداً. وفيه كثير من التكلف، لذلك نوصى القارئ إلى العودة إلى ماسجلناه عن معنى نقص الأرض في سورة الرعد في السفر الثانى من هذه الدراسة ولا ضرورة لتكرار ما قيل من قبل هنا توخياً للإيجاز.

وصورتا الاستفهام الواردتان في هذه الآية تقدم نظائرها كثيراً. ولابأس من الإشارة المجملة اليه هنا مع التعقيب عليه.

مذهب الأئمة في (أفلا يرون) - هو حملة على الإنكار. وقد تعقبنا مذهبهم هذا

وبينا الوجه الذى دعاهم إلى حملته على الإنكار فيما تقدم. وقلنا إن الذى دعاهم إلى هذا هو تصورهم أن الفاء - ومثلها الواو فى هذا الموضع - للعطف على مقدر يقتضيه المقام، وأن الهمزة ليست مقدمة من تأخير، بل هى داخلة على ذلك المقدر. وعلى هذا التصور جعلوا الإنكار المقاد من الهمزة مسلطا على ذلك المحذوف المقدر. . وبقي النفي المقاد من (لا) - هنا - وفى نظائره - مسلطا على الفعل الذى بعده لذلك قالوا إن الاستفهام فى هذا الموضع - ونظائره - للإنكار.

وهذا لا يسوغ إلا على مذهب الامام جابر الله الذى يجعل همزة الاستفهام إذا صاحبها عاطف من حروف العطف قارة فى مكانها وليست مقدمة من تأخير. أما على مذهب الجمهور الذى يرى أن الهمزة مقدمة من تأخير فالاستفهام يكون للتقرير لا للإنكار، لأن همزة الاستفهام على هذا التقدير تكون داخلة على حرف النفى، ونفى النفى إثبات. وهذا هو معنى التقرير الذى يسفر عنه مذهب الجمهور، ومذهب الجمهور هو المتعين الأخذ به هنا، لأن المقام يقتضى إلزام المشركين بتلك الرؤية لا نفيها عنهم ولو على سبيل التأويل.

لذلك نقول: إن الاستفهام (أفلا يرون) للتقرير والالزام. أما الاستفهام الثانى (أفهم الغالبون) فقد أجمع الآئمة على أنه للإنكار وما يناسبه من معانٍ ثانية^(١).

والخلاصة: أننا مع تقديرنا لسادتنا المفسرين نرى أن الاستفهام الأول للتقرير والإلزام والتوبيخ وأن الثانى - كما قالوا - للإنكار والتجهيل. أسرار النظم وبلاغياته:

* (بل متعنا هؤلاء وآباءهم) بل للاضراب الانتقالى من محاجتهم بما ذكر أولاً إلى تذكيرهم بأن إرجاء العذاب وتمتعهم إنما هو من الله على مجارى حكمته. وإيثار الماضى (متعنا) لإظهار المنّة عليهم، كما أن إيثار اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه القريب (هؤلاء) للحط من شأنهم لدلالة المقام على هذا المعنى.

---

(١) ينظر: تفسير أبى السعود (٦/ ٧٠) وروح المعانى (١٧/ ٥) والتحرير والتنوير (١٧/ ٦٨)

* (حتى طال عليهم العمر) مجاز عقلى بإسناد الإطالة إلى (العمر) علاقته المفعولية، وحقيقته: أطل الله عليهم العمر.

وإثارة حرف الاستعلاء (على) على حرف اللام: (لهم) إشارة إلى أن إطالة أعمارهم ليزدادوا إثماً يثقل عليهم حمله.

* (أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها) - أكد الخبر بـ«أن» واسمية الجملة لأن مضمونه آية عظيمة، وحقيقة باهرة فمن حقها أن يُعبر عنها بأسلوب فخيم مثلها.

وفى (نأتى) استعارة تمثيلية شبه فيها إصابة أمر الله للأرض وتوارد التغيرات عليها بصورة من يقدم من مكان إلى مكان للقيام بأعمال ذات شأن. أو تصريحية تبعية (مفردة) استعير فيها «الإتيان» للانزال بجامع شدة العناية والقصد فى كل. وآل فى (الأرض) للجنس، وليست للعهد على رأى من فسرها بأرض الكفار يفتحها المسلمون، لأن هذا الرأى لا ينطبق عليه النقص، بل تظل الأرض هى الأرض؟ و(من) لابتداء الغاية. و(أطرافها) كناية عن أبعاضها. والعبارة كلها مسوقة لبيان كمال القدرة الإلهية.

* (أفهم الغالبون)- نفى الغلب وإنكاره عن الكفار بأسلوب قصرى كناية عن أن (الغالبون) هم غير المشركين وهم حزب الله من المسلمين. أى ليس (الغالبون) هم بل غيرهم. لأن النفى فى الجمل القصيرية يستلزم الإثبات فى جانب غير المتحدث عنهم.

* * *

١٣ - ﴿ وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ، أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٠].

الدراسة والتحليل

بعد الفراغ من محاجة المشركين أشارت السورة إلى ما أنزله الله على موسى وهارون عليهما السلام، والمهمة التي من أجلها أوصى الله اليهما، ثم التفت النظم الحكيم يخاطب اليهود مقررراً فضل الكتاب (القرآن) الذي أنزله على الرسول الكريم، مشياً على القرآن بما هو أهله. ثم جاءت فاصلة الآية هكذا. (...أفأنتم له منكرون)..؟

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أكثر في هذه السورة من الحديث عن الأنبياء بدأ بموسى وهارون لأن اليهود كانوا كثرة أيام نزول القرآن، وكان التشاور والتعاون بينهم وبين كفار مكة على مناوأة الإسلام والقعود له بالمرصاد قائماً على قدم وساق فجاءت الآية تذكر اليهود بوجوب الإيمان بالقرآن، لأنه منزل من عند الله مثل التوراة التي يؤمنون بها. واختتمت الآية بالاستفهام.

وهو استفهام مجازى إنكارى عند الأئمة المفسرين وعند غيرهم من علماء البيان. وهذا الانكار ينشأ عنه معان أخرى مثل: الإفحام والتوبيخ يقول الإمام أبو السعود في قول الحق:

(أفأنتم له منكرون): إنكار لإنكارهم بعد ظهور كون إنزاله كإتياء التوراة. كأنه قيل: أبعد أن علمتم أن شأنه كشأن التوراة في الإتياء والإيحاء أنتم منكرون لكونه منزلاً من عندنا، فإن ذلك بعد ملاحظة حال التوراة لامتساع له أصلاً^(١) ونحاً نحوه الامام الألوسي فنقل عبارته لفظاً ومعنى مع تصرف يسير^(٢)

واكتفى الامام النسفي بقوله: (استفهام توبيخ، أى: جاحدون أنه منزل من عند الله)^(٣) أما أبو حيان فقد استقصى القول فيه إذ يقول: «استفهام انكار وتوبيخ، وهو خطاب للمشركين، والضمير في (له) - عائد على (ذكر) - وهو القرآن وفيه تسلية لرسول الله ﷺ، إذ أنكر ذلك المشركون كما أنكر أسلاف اليهود ما أنزله الله على

(١) تفسير أبي السعود: (٦/٧٢).

(٢) روح المعاني (١٧/٥٨)

(٣) تفسير النسفي (٣/٨١).

موسى عليه السلام^(١)، والخلاف ظاهر بين مذهب اليه الامامان: فأبو السعود حمل الخطاب فى (أفانتم له منكرون) على اليهود، وأبو حيان حمله على مشركى مكة، والمقام يحتمل الأمرين معاً بيد أن الأرجح ما قاله أبو السعود، وإذا جمعنا بين القولين فلا حرج.

وهو عند الامام الطاهر بن عاشور استفهام توبيخى تعجيبى^(٢).
والخلاصة: أن هذا الإستفهام إنكارى عند جميع الأئمة ولا يقدر فى هذا حمله على التوبيخ والتعجيب، لأنهما معنيان يردفان على الإنكار وإن لم يُصرَّح به كما صنع ابن عاشور.

وقد رأينا الإمام أباحيان يجمع بين الإنكار والتوبيخ ونحن- فى مثل هذا الاستفهام- يلوح لنا ردف الإلزام وقيام الحجة على الإنكار، لأن المقام يقتضى ملاحظة هذه المعانى جميعاً.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (وهذا ذكر..) أوتر اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه القريب، لأن المقام يقتضيه من حيث تسميته (ذكر)- لأن ذكر الشئ يقتضى قربه، وقرب الشئ يقتضى ذكره وحضوره فى الذهن. هذه واحدة.

والثانية أن المقام يقتضى أن يكون هذا الذكر قريباً، لأن فى قربه تقريراً للمخاطبين بحضوره ومثوله أمام أعينهم لاستقباح إنكارهم لشئ دان منهم، يروونه ويحققونه، وما كان شأنه ذلك فما أجهل من ينكره؟

وفى تسميته (ذكر)- إichاء وإعلام بأنه ينبغى أن لا يزول عن خاطر، ولا ينبغى أن يتطرق اليه نسيان: فأولاً، لأنه منزل من عند الله.

وثانياً، لأنه مبارك، كثير المنافع وافر الخيرات، فيه نعم الدنيا، ونعيم الآخرة. والجاهل هو الذى يحرم نفسه من الخير والبركة، وهما متاحان له.

(١) النهر الماد (٣١٥/٦) على هامش البحر المحيط.

(٢) التحرير والتنوير (٩١/١٧).

* (أفأنتم له منكرون) تقديم ضمير المخاطبين (أنتم) لأنه محط الإنكار. وتقديم الجار والمجرور (له) - على (منكرون) لأن له خصوصية في قبح الإنكار، من أجل ذلك سورع به فُقدّم: لأن الإنكار من حيث أنه إنكار قد يستحسن إن كان لشيء ضار، أما إيقاعه على القرآن المكنى عنه بالهاء في (له) - فهذا هو منكر المنكرات وليس في هذا التقديم قصر كما ذهب بعض المفسرين، لأن المخاطبين سواء كانوا اليهود أو المشركين لم يكونوا مؤمنين بشيء غيره سوى التوراة.

* * *

١٤ - ﴿إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾؟

[الأنبياء: ٥٢].

الدراسة والتحليل:

بعد الإشارة إلى رسالة موسى وهارون عليهما السلام، عرض القرآن لمحات من قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، وقَدَّم لهذه اللّمحات بهذا الإجمال الرائع: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ ثم جاءت الآية موضوع الدراسة تبين مواجهة إبراهيم عليه السلام لعقيدة قومه الوثنية. (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون)؟ وهذا الاستفهام تناوله الإمام جدار الله فقال:

(ما هذه التماثيل) تجاهل لهم وتغابٍ ليحقر آلهتهم ويصغر شأنها مع علمه بتعظيمهم وإجلالهم لها^(١).
يعنى أن هذا الاستفهام للتحقير والازدراء وتسفيه عقول المخاطبين وهم أبوه وقومه.

أما أبو السعود فيفهم من كلامه فيه أنه للتوبيخ ولكنه أورد هذا المعنى ضمناً لا حملاً على الاستفهام مباشرة^(٢).
وكذلك سلك الإمام الألوسي^(٣).

(٢) تفسير أبي السعود (٦/٧٢).

(١) الكشف (٢/٥٧٥).

(٣) روح المعاني (١٧/٦٢).

وأضاف الامام أبو حيان التوقيف على سوء صنيعهم إلى معنى التحقير الذى ذهب إليه الآئمة^(١).

وللإمام الطاهر وجهة أخرى، فهو يرى أن هذا الاستفهام مسلط على الوصف، وهو العكوف للتماثيل، وإن كان الظاهر تسلطه على التماثيل لبيان عدم الملاءمة بينها وبين اختصاصها بالعبادة. وأن المراد من الاستفهام الاستدراج ليحييوا بما أجابوا تمهيداً للكر عليه وإبطاله^(٢).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام مجازى المراد منه الاحتجاج والتحقير والتوقيف على الخطأ الذى عليه المخاطبون.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (إذ قال لأبيه وقومه..) هذه الجملة - ومابعداها - بمنزلة عطف البيان على ما قبلها. وتقدير (أبيه) -على- (قومه) - لرعاية الصلة بين الابن وأبيه، ولأن الإنكار المفهوم من الكلام لعقيدة القوم إذا خوطب به الأب أولاً كان أثره فى غيره أوقع، وتأثيره أبلغ.

وإثارة صفة الأبوة على الاسم العلم (آزر) إشارة إلى إخلاص إبراهيم فى نصرته الحق ودحر الباطل، فلم يمنعه من ذلك حب حبيب، ولا ولاية قريب.

* (ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون) عبّر عن الأصنام بـ(لها) التى هى لغير العاقل، وباسم الإشارة الموضوع للمشار إليه القريب خطأ لقدرها وسخرية منها وأثر كلمة، (التماثيل) على الأصنام تقريراً لحقيقتها من أنها مجرد صور وأشكال صنعوها وصوروها هم. وأنها لاتعدّ هذا الوصف السلبي العقيم.

وعُدّى العكوف باللام (لها) دون على، إما لتنزيل (عاكفون) منزلة اللازم كما يرى الزمخشري أى فاعلون لها العكوف، وإما لتضمين العكوف معنى العبادة كما يرى أبو السعود وغيره.

وأفاد هذا التضمين استمرار العبادة، لأن العكوف هو ملازمة الشيء الشيء بلا

(١) البحر المحيط (٦/ ٣٢٠).

(٢) التحرير والتنوير (١٧/ ٩٤).

انفكاك لأحد الشيثين عن الآخر، كما يستفاد هذا الاستمرار من التعبير بالاسم (عاكفون) دون الفعل: تعكفون.

وفى هذا تقرير وتوكيد للإنكار عليهم. وبيان حقارة أصنامهم، وفيه الفن البديعي وهو «تجاهل العارف» مع ماله من لطف الدلالة.

* * *

١٥ - ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ﴾ [الأنبياء: ٥٥].

الدراسة والتحليل:

كان هذا هو رد قوم إبراهيم حين أظهر احتقاره لأصنامهم لأول مرة حسب السياق فى هذه السورة وكانوا قد سارعوا فأجابوه:

﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾ فلم ترضه هذه الاجابة، بل استمر فى المواجهة فأعنف فى التعقيب:

﴿قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ وقد أذهلهم هذا القول فسأله أجادٌ هو فيما يقول أم هازل؟ وصاغوا تساؤلهم هذا فى هذه الصورة الاستفهامية: (أجئتنا.....).

وقد فسرهُ الإمام الزمخشري بما يفهم منه أنه استفهام حقيقى لامجازى قال: (لاستبعادهم أن يكون ما هم عليه ضلالاً بقوا متعجبين من تضليله إياهم، وحسبوا أنما قاله على وجه المزاح والمداعبة، لا على طريق الجدية فقالوا له: هذا الذى جئتنا به جد وحق أم هو لعب وهزل)^(١).

وكلام الإمام أبى السعود قريب من كلام الزمخشري فى توجيه هذا الاستفهام^(٢). أما الامام الألوسى فقد نفى أن يكون الاستفهام حقيقيا حيث قال: .. (فالاستفهام ليس على ظاهره، بل هو استفهام استبعاد وتعجب).

ثم أشار إلى تردد (أم) هنا بين الاتصال والانقطاع، ونقل عن الطيبي أنه يرجح

(١) الكشف (٥٧٥/٢)

(٢) تفسير أبى السعود (٧٣/٦)

الانقطاع على الاتصال . بمعنى أنهم بعد أن أضربوا عن سؤاله أحق هو وطالبوه بدليل يثبت صدق قوله أنكروا عليه بواسطة الهمزة التي دلت عليها (أم) دعواه وأثبتوا خلافها على سبيل التوكيد والبت. (١)

يعنى كأنهم قالوا: أجتئنا بالحق يا إبراهيم، ثم جزموا بأنه من اللاعبين الهازلين .
أما على اعتبار (أم) متصلة، فإن المراد هو طلب الجواب بتعيين أحد المتعادلين .
وتردد الإمام الطاهر بين الأمرين، فلم يفصح إن كان الاستفهام عنده حقيقياً أم مجازياً (٢).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام عند الآئمة، متردد بين الحقيقة والمجاز، وإن كان مجازياً فهو لإنكار وصف إبراهيم لهم بالضلال .
والذى نرجحه من وجهة نظرنا أنه استفهام حقيقى مشوب بالتعجب . أما (أم)
فنرجح فيها الاتصال دون الانقطاع .
اسرار النظم وبلاغياته:

* (قالوا..) مفصلة عما قبلها لشبه كمال الاتصال، لأنها جواب عن سؤال مقدر نشأ
عن قول إبراهيم - عليه السلام:

﴿لقد كنتم أنتم وأباؤكم فى ضلال مبين﴾

* (أجتئنا) فى المجيء استعارة تصريحية تبعية، لأنهم لم يريدوا منه قدومه من مكان
إلى مكان، بل المراد منه مطالبته إياهم بترك عبادة الأصنام وتوحيد الله وقصر
العبادة عليه .

وإيثارهم الماضى (جتئنا) على المضارع تأكيداً لمواجهته إياهم وتوطئة لتوجيه دهشتهم
أو إنكارهم إذا حمل هذا الاستفهام على المجاز .
وفيه إيجاز بالحذف حيث لم يقولوا: يا إبراهيم، وكأنهم بهذا الحذف يريدون تحقيره
وعدم الاعتداد به .

(٢) التحرير والتنوير (١٧/ ٩٤)

(١) روح المعانى (١٧/ ٦٠)

ويكونون قد كنوا بحذف اسمه من الكلام عن احتقاره وعدم الاكتراث بما يقول .
* (بالحق أم أنت من اللاعبين) المراد من (الحق) هنا الجِدُّ، بدليل مقابلته باللعب المفهوم من اسم الفاعل : (اللاعبين) فهذا طباق إيجابي فيه غموض ودقة وقد عبّروا فى الأول بالمصدر (الحق) وفى الثانى باسم الفاعل (اللاعبين) لإصابة غرضين :

الأول: ما أنكروه عليه هو الحق نفسه غير متلبس بفاعل إشارة إلى تعرية ما قاله لهم إبراهيم عليه السلام من أن تكون له أذى صلة بالحق أو الجد .

الثانى: وعبروا باسم الفاعل فى الثانى إشارة منهم إلى قيام الوصف -اللعب- بالموصوف إبراهيم عليه السلام .

وآثروا (اللاعبين) على المفرد (لاعب) للإعلام بأن إبراهيم قد استقر وصفه ورسخ فيمن يطلق عليهم اللاعبون .

كما عبّروا فى الثانى بالجملة الأسمية (أنت من اللاعبين) . لدلالته الاسمية على الثبوت والدوام .

لا يقال : أن هذه صياغة القرآن حكاية عنهم لانفس قولهم لأننا نقول :
إن القرآن عبّر عن المعانى التى تضمنها كلامهم بلغتهم التى كانوا يتحدثون بها .
فطابق معنى القرآن معنى كلامهم ، وإن تباينت التراكيب والألفاظ . فجاءت الحكاية فى القرآن عين المحكى معانى لا ألفاظاً وتراكيب .

* * *

١٦ - ﴿ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٥٩].

الدراسة والتحليل:

لما لم يُقدِّم الحوار مع قوم إبراهيم، أعلن إبراهيم عليه السلام خطوة أخرى لإزالة ذلك المنكر فقال:

﴿وَتَا لِلّٰهِ لَاكَيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾ ثم نفذها:

﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٧ - ٥٨].

لقد حطم أصنامهم وهم فى غفلة. فلما رأوها محطمة إلا الصنم الأكبر ذهلوا وأخذوا يتساءلون فيما بينهم: (قالوا من فعل هذا بآلهتنا..).

وفى توضيح هذا الاستفهام يقول الإمام أبو السعود:

(قالوا: أى حين رجعوا من عيدهم ورأوا ما رأوا).

(من فعل هذا بآلهتنا): على طريقة الإنكار والتوبيخ والتشنيع^(١).

وردد الإمام الألوسى كلام أبى السعود^(٢).

أما أبو حيان فقال: إن الاستفهام - هنا للإنكار والبحث^(٣) يعنى أنه ليس للإنكار

الخالص. وسيأتى بيان ذلك فى مبحث:

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قالوا من فعل هذا بآلهتنا)؟ فصلت هذه الجملة عما قبلها للاستئناف البياني؛ لأن

قوم إبراهيم حين فوجؤا بأصنامهم محطمة لابد أن يكون لهم مواقف وأقوال قد

صدرت عنهم لما رأوا هذا الحدث الجلل. وهنا تتطلع النفوس إلى معرفة موقفهم

وما صدر عنهم من قول فجاءت هذه الجملة جواباً عن ذلك السؤال، وآثروا كلمة

(آلهتنا) على كلمتى: هؤلاء، أو الأصنام لقصد التشنيع على الذى حطمها، وإظهاراً

لشناعة فعله الواقع على الآلهة وكان ينبغى إجلالها وتقديسها وفى إضافة الآلهة إلى

ضمير أنفسهم للإعلام بحرصهم عليها والانتقام ممن اعتدى عليها.

(٢) روح المعانى (١٧ / ٦٢).

(١) تفسير أبى السعود: (٦ / ٧٤).

(٣) النهر الماد: (٦ / ٣٢٣) على هامش البحر المحيط.

والاستفهام فى (من فعل هذا) الأظهر فيه أنه حقيقى مشوب بالإنكار، لأن القوم لم يكونوا يعرفون من قام بهذا العمل الجرىء، واشتغال أنفسهم بمعرفة الفاعل والبحث عنه أشد حضوراً فى النفس من الإنكار عليه.

ولهذا فإن الإمام أبا حيان كان أدق فهما لرمى هذا الاستفهام من الأئمة الآخرين الذين أدلّوا بدلوهم فيه.

* (إنه لمن الظالمين) يختلف معنى هذه الجملة - باختلاف معنى (من) فى (من فعل هذا بالهتنا) - فإذا كانت - (من) - استفهامية تكون هذه الجملة استئنافية مسوقاً لتقرير معنى ما قبله من قبح تحطيم آلهتهم والإنكار عليه. وهذا هو المتبادر إلى الذهن من حيث الظاهر، وإذا كانت - (من) - موصولة فالجملة خبر:

والتقدير: الذى فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين أما تأكيد هذه الجملة سواء كانت استئنافية أو خبراً بـ (إن) واللام، واسمية الجملة فالداعى إليه اعتقاد قوم إبراهيم فى تقديس أصنامهم وجعلهم آلهة تنفع وتضر. والاعتداء على الآلهة ظلم للنفس عندهم.

ولم يقولوا: ظالم بالافراد وآثروا الجمع (الظالمين) مبالغة فى وصفه بالظلم ورسوخه فيه.

* * *

١٧ - ﴿ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتْنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾ [الأنبياء: ٦٢].

الدراسة والتحليل:

قبيل هذه الآية قرر قوم إبراهيم أن يحاكموا من حطّم آلهتهم محاكمة علنية يشهدها الناس جميعاً كما حكى عنهم القرآن الأمين:

(قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون) [الأنبياء: ٦١].

وتم لهم ما أرادوا، وسألوا إبراهيم عليه السلام: (.. أنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم).

وقد ترك الحديث عن هذا الاستفهام جُلّ الأئمة، وعن عرض له الإمام الألوسى

وقال إنه للاستفهام عن الفاعل لا عن الفعل لأنه واقع. وهو عنده استفهام مجازى معناه الإنكار، وقد عزا هذا الرأى إلى سعد الدين التفتازانى، كما ذكر رأيا للخطيب القزوينى ذهب فيه إلى جواز بقاء الاستفهام على أصله، يعنى استفهام حقيقى معللا هذا الرأى بأن قوم إبراهيم لم يكونوا يعلمون من هو الذى حطم أصنامهم. ورد هذا الرأى الإمام الألوسى بأن إبراهيم عليه السلام كان قد أقسم ليحطمن أصنامهم مخاطبا لهم^(١).

كما عرض له الإمام أبو حيان ورأيه فيه هو رأى الخطيب القزوينى الذى تقدم^(٢).
والخلاصة: أن هذا الاستفهام المسكوت عنه عند كثير من الأئمة استفهام تقرير بالفاعل سواء كان حقيقيا أو مجازيا، لأن قولهم من قبل: ﴿سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمٌ﴾ يحملهم على التثبت منه أهو الفاعل أم غيره. وإذا حاولنا الجمع بين ما ذهب إليه الألوسى وما ذكره أبو حيان قلنا: إنه استفهام حقيقى المراد منه الإقرار أو عدم الإقرار ومشوب بالإنكار ونعنى بالإقرار - هنا - الاعتراف.
أسرار النظم وبلاغياته:

* (قالوا...): جملة مفصولة للاستئناف البيانى على النسق الذى تقدم. وهذه الجملة تنبىء عن حذف جمل قبلها كثيرة والتقدير: فسعوا فى البحث عنه، ثم اقتادوه إلى مكان المحاكمة فلما مثل أمامهم قالوا... ومن منهج القرآن فى القصص والمحاورات أن يترك فجوات واسعة وكثيرة بين الجمل لا يتم المعنى إلا بها، وأنها سهلة التصور، قريبة الإدراك، والإيجاز الحذفى فيها لا يخفى أثره، ولا إحكامه.

* (سمعنا فتى يذكرهم) نكروا إبراهيم عليه السلام، ولهذا التأكيد دلالتان على سبيل التبادل لا الجمع، والمرجع فى تعيين إحداهما هو حال إبراهيم عليه السلام بين قومه الدلالة الأولى: إذا كان إبراهيم قبل تحطيمه الأصنام معروفا بينهم بالدعوة إلى التوحيد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كانت دلالة هذا التأكيد هى تحقيره

(٢) البحر المحيط (٦/ ٣٢٤).

(١) روح المعانى (١٧/ ٦٤).

وتصغير شأنه، لخروجه عن المألوف من عقائدهم.
 وإذا كان إبراهيم لم يكن معروفا بهذه الخلال، بل كان فى أول عهده بالرسالة،
 ولم يشتهر أمره فيها بينهم فدلالة التنكير على أصلها، ولا تحمل أية معانى مجازية.
 * (يقال له إبراهيم) هذه الجملة مقررّة لمعنى الجملة التى قبلها فى الدلالة على التنكير،
 وينسحب معناها على معناها وفق الاحتمالين اللذين تقدم ببيانهما.
 والذى يبدو لنا أن إبراهيم عليه السلام كان فى أول عهده بالرسالة. وأن اشتهار
 أمره رسولا بدأ بعد واقعة تحطيم الأصنام.

* * *

١٨ - ﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ * أَفُ
 لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾
 [الأنبياء: ٦٦ - ٦٧].
 الدراسة والتحليل:

هاتان الآيتان تظهران قوة الحق الذى نصره إبراهيم عليه السلام قولاً وعملاً، كما
 تظهران وهدة الباطل وقد علا عليه الحق. رجل واحد يقهر جمعا من الناس تكالبوا
 جميعا على التحرش به، والكيد له، وفيهم أبوه، فما استطاعوا أن يقلصوا له ظلا،
 ولا أن يسكتوا له صوتا، ولا أن يشلوا له يداً، أو يوصدوا أمامه طريقا. وإبراهيم
 وحده من البشر أمامهم. حقا إنه كان أمة خاشعا لله حنيفا كما وصفه القرآن الكريم.
 وهذان الاستفهامان: (أفتعبدون..) ثم (ألا تعقلون) تجاوزهما الأئمة جميعا إلا
 الإمام البيضاوى فقد قال فى الأول: (إنكار لعبادتهم لها بعد اعترافهم بأنها جمادات
 لا تضر ولا تنفع)^(١)، ثم سكت عن الثانى.

والخلاصة: إن الاستفهام الأول (أفتعبدون..) للإنكار والتوبيخ والزجر والتجهيل.
 أما الثانى فللإنكار والحث على إعمال العقل والتفكر المفضى إلى التمييز بين الحق
 والباطل.

(١) تفسير البيضاوى: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (٢/ ٧٤).

وعذر الأئمة فى ترك الحديث عنهما كثرة الصور الشبيهة بكل منهما التى مرّت بهم فى كتاب الله العزيز، وأوضحوا المراد منها مرات متعددة. ثم وضوح الدلالة فيهما على المعنى المراد منهما كما يشف عنه المقام.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قال أفتعبدون...) الفاء عاطفة على مقدر دل عليه قولهم:

* (لقد علمت ما هؤلاء ينطقون) والمعنى: أتعلمون أنها جمادات صماء لا تحس ولا تسمع ولا ترى ولا تنطق فتعبدونها آلهة من دون الله. وعبروا عن آلهتهم - هنا - بـ(هؤلاء) عكس الأول حين قالوا: (من فعل هذا بآلهتنا) لأنهم لما نفوا عنها النطق هنا لم تساعدهم أنفسهم على إطلاق نعت الألوهية عليها وإيثار المضارع (تعبدون) لتقوية الإنكار على عبادة هم متلبسون بها ساعة توجيه الخطاب إليهم. ولو جىء بالماضى بدل المضارع لما أفاد هذا المعنى؛ لجواز أن يكونوا عبدوها ثم رجعوا عن عبادتها.

* (ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم) عبر عن آلهتهم بـ (ما) التى لغير العاقل تحقيراً لها، وتذكيراً لهم بحقيقتها، وتجهيلاً ونعياً عليهم بالحمق والسفاهة.

وإيثار المضارع (ينفعكم - يضركم) ليشمل السلب جميع الأزمان والآماد، وليبيان بوار عبادتهم إياها. والجمع بين النفع والضرر طباق استدعاه مطابقة الكلام لمقتضى الحال.

وتنكير (شيئاً) للدلالة على الانعدام، تزهيداً لهم فى آلهتهم وترغيباً فى عبادة الله الذى لا ينفع ولا يضر معه شىء فى الأرض ولا فى السماء.

وتقديم النفع على الضرر - هنا - لأن النفوس بالنفع أشد تعلقاً منها بدفع الشر. فهى راغبة فى الخير فى كل وقت. أما دفع الشر فله مناسبات.

وفى حذف (شيئاً) بعد الضرر حيث لم يقل: ولا يضركم شيئاً للعلم به من ذكره فى جانب النفع أو كنى بحذف المفعول عن نفى الفعل نفسه.

وإيثار (لا) من بين أدوات النفى لإفادتها نفى ما دخلت عليه فى جميع الأوقات.

وفى (ما لا ينفعكم شيئاً) وما عطف عليه كناية عن الأصنام وقد أوثرت الكناية عن الاسم الصريح: الأصنام. لقرنها الدعوى بالدليل.

* (أف لكم ولما تعبدون من دون الله..) مر الحديث عن كلمة (أف) فى سورة الإسراء فى السفر الثانى من هذه الدراسة، وهى من الكلمات الموحية المثيرة للتصور الخيالى فى دلالتها على التضجر والتبرم والضيق من شىء يقرف النفوس وقد تصاحبها حركة الإشاحة بالوجه عن المتضجر منه، وإن المشاعر لتكاد ترسم صورة لإبراهيم عليه السلام، وهو قد قرف من قومه ومن جهلهم، ومن معبوداتهم المحقرة واللام فى (لكم) وفى (ولما) لبيان المتضجر منه. وتضجره من قومه نشأ عن انحطاط عقولهم وتفكيرهم أما تضجره مما يعبدون فليان تفاقتها وحقارتها، وهذا يعد لفتة تربوية بليغة من إبراهيم عليه السلام، لينصرف قومه عنها وليغيروا ما بأنفسهم ليغير الله تعاستهم سعادة وبؤسهم نُعمى، وكفرهم إيماناً.

* (أفلا تعقلون) - توبيخ لهم على إهدار عقولهم وقع موقعه فى ترتيب الأحداث. وحث وترغيب ليُعمَلوا تلك العقول التى عطلوها فاغتالهم الجهل ونعق فيهم الشيطان فلبوا نداءه، فزين لهم الباطل، وأتاهم من بين أيديهم، ومن خلفهم، وعن أيانهم وعن شمائلهم ليكونوا من أصحاب السعير.

وكان فى هذه المأساة التى ذكرها القرآن وهو ينزل فى مكة مغزيان:

الأول: التسرية عن قلب النبى من العناء الذى لقيه من صمود قومه عن الدعوة وعقيدة التوحيد والإيمان بالحياة الآخرة.

الثانى: التحذير والوعيد الشديد لمشركى العرب من أن يكون مصيرهم مصير هؤلاء المعاندين من الخزى فى الدنيا وأليم العذاب فى الآخرة.

* * *

١٩ - ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لْتَحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾
[الأنبياء: ٨٠].

الدراسة والتحليل:

من نعم الله على العباد أن هداهم إلى أمور دنياهم وآخرهم، فالوحي والرسالات للهداية في أمور الآخرة وما يجب لها من عمل في الدنيا، ثم هداهم عن طريق الإلهام والتسديد إلى استغلال ما أنعم الله به عليهم في الدنيا وهذه الآية تشير إلى ما هدى إليه داود من الصناعات الواقية ومنها الدروع الحافظة من ويلات الحروب وقد عقب على هذا بقوله في الفاصلة:

(فهل أنتم شاكرون)؟ وهو استفهام مجازي معناه التقرير والأمر أى اشكروا^(١). وهذه خلاصة ما ذكره الأئمة في هذا الموضع.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (لكم) المخاطب هذه الأمة، والمُعَلَّم نبي الله داود عليه السلام، وإنما جُعِلَ تعليمه فضلا من الله علينا وإن لم تكن في عصره، فلأن هذه الصفة لم تذهب بموت داود، بل ظلت بعده عبر الأجيال ولم تندثر.

* (لتُحصنكم من بأسكم) التحصين الحفظ والحماية، يعنى الدخول في الحصن، والاحتماء به شبه حماية الدروع من طعنات العدو بوقاية الحصون لمن يدخل فيها بجامع دفع الضرر في كل، وفي إسناد التحصين إلى اللبوس بمعنى الدروع مجاز عقلى لأن الحافظ هو الله. وعلاقته الآلية؛ لأن الدروع آلة الحفظ، والبأس كناية عن الشدة وأوزار الحروب.

* (فهل أنتم شاكرون) أوثرت (هل) على غيرها من أدوات الاستفهام لما فيها من معانى التحقيق، مبالغة في الحث على الشكر، والتحذير من القصور فيه؛ لأن الشكر قيد النعمة.

* * *

---

(١) انظر تفسير أبى السعود (٦/ ٨٠) وروح المعانى (١٧/ ٧٧) والنهر الماد لأبى حيان (٦/ ٣٣٧).

٢٠ - ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ، فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾

[الأنبياء: ١٠٨].

الدراسة والتحليل:

فى مطلع سورة الأنبياء عرض القرآن نماذج من مواقف مشركى العرب من الرسالة الخاتمة. . وها هى ذى السورة تعود فتذكر شيئاً مما يتصل بالرسالة الخاتمة.

ولما كانت سورة الأنبياء قد ناصرت عقيدة التوحيد كثيراً، فأنها لم تُنه شرطها الأخير إلا بإقرار عقيدة التوحيد، والحث على الدخول تحت لوائها الخفاق. وهذا ما عرضته علينا الآية موضوع الدراسة، ثم جاء فى فاصلتها هذا الاستفهام: (فهل أنتم مسلمون) وهو استفهام تقرير وأمر مثل سابقه بلا خلاف يذكر، وإن كانت له دلالة فوق الأمر فهى الحث والترغيب.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد) صدرت الجملة بفعل الأمر (قل) لما تقدم مرات من العناية بالمفعول الوارد بعده، ووجوب إعلانه فوراً.

وفى العبارة قصران: الأول: (إنما يوحى إلى) أى لا إلى غيرى. وهذا إقرار بوحدة الرسالة فى عصره ﷺ، وفيه إشارة إلى تكذيب أدعياء النبوة. وهو قصر صفة الوحي على موصوف هو محمد ﷺ.

والثانى (أنما إلهكم إله واحد) وهو قصر (الله) على الوجدانية وفى هذا تكذيب لعقائد تعدد الآلهة التى يدعيها المشركون، وقد صالت معهم السورة وجالت من قبل. وبين القصرين رحم ماسة فالوحي المقصور فى الجملة الأولى على محمد ﷺ، مقصور بمعنى آخر على وجدانية الله، وكأنه لم ينزل عليه من الوحي شىء غير التوحيد، إما لأن التوحيد أجل موضوعات الوحي فنزل التوحيد منزلة الوحي به كله، وإما لأن كل موضوعات الوحي كانت من أجل التوحيد.

* (فهل أنتم مسلمون) إثارة هل واسيمة الجملة واسم الفاعل لتوكيد حصول الإسلام لله. بعد نصب الدلائل الموجبة له.

* * *

٢١ - ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ، وَإِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعِدُونَ ﴾
[الأنبياء: ١٠٩].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية بمنزلة ختام للجولة التي جالها القرآن في سورة الأنبياء مع الشرك والمشركين، أنها من نهايات ذلك الحوار الحكيم الذي تناول فيه النظم المعجز شبهات القوم ففندها شبهة شبهة. لهذا أمر الله رسوله أن يعلن للمشركين جميعا، ويعلمهم واحداً واحداً أن الأمل في هدايتهم عقيم وأنه برىء منهم فليعتبروه في خصومة معهم، وإدبار عنهم. أما ما أظهره الله على لسان رسوله الكريم من نصرة حق الله، ودحر باطلهم فلا يعلم وقت حلوله إلا الله:

قد يكون قريبا، أو يكون بعيداً، ولكنه واقع لا محالة. وقد جاء في الآية هذا التعبير:

(وإن أدري أقرب أم بعيد ما توعدون) وهو - في الظاهر - أسلوب استفهام، ولكنه في المعنى خبر وقد تجردت أدوات الاستفهام اللتان فيه، وهما الهمزة وأم عن الإنشائية والاستفهام إلى الخبر المحض، ومضمون هذا التركيب: التسوية بين الطرفين - القرب والبعد - في عدم العلم بتعيين أحدهما.

ولذلك فإن الأئمة - جميعا - لم يقفوا أمامه لبيان المراد منه.

ومما يقطع بخروج هذا التركيب عن الاستفهام أنه خلا من المستفهم منه، كما خلا من طلب الفهم. فهو - هنا - مجرد إعلام المتكلم عن نفسه باستواء الطرفين في عدم الجزم بأي منهما. والتركيب كله في موضع المفعول لفعل (أدري) المنفى.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء) الفاء للتفريع على ما تقدم من الدعوة إلى التوحيد، وهجر عبادة الأصنام.

والتولى هو الرجوع الحسى إلى الوراء، استعير هنا لرفض المشركين الإيمان بالرسالة الخاتمة. فهي استعارة محسوس لمعقول. وسرها البلاغى تجسيم جرائمهم المنكرة حتى

لأنها تدرك بالبصر. على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية حيث حذف المشبه (الرفض) وذكر المشبه به (التولى) بجامع سرعة الوقوع فى كل منهما.

* وفى (أذنتكم) استعارة تصريحية تبعية - كذلك - حيث استعير (الإذن) للعلم، أى علمتكم، وهى استعارة معقول لمعقول، والجامع تباين اختلاف الحال فى كل. فالإذن يزيل الحظر، والعلم يزيل الجهل.

* و (على سواء) - كناية عن شمول البلاغ والإعلام، بحيث لا يخفى على أحد. وهو تركيب يغلب عليه الاستعمال فى مقام التحذير والوعيد.

* (وإن أدرى أقرب أم بعيد) الجمع بين القرب والبعد هنا طباق إيجاب اقتضاه مطابقة الكلام لمقتضى الحال.

* (ما توعدون) كناية إما عن هزمهم وانتصار الحق عليهم. وإما عن حلول ما توعدهم به من عذاب عاجل. وإما عن قيام الحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين والأصوب حلول العذاب العاجل بهم، لأن قوله تعالى بعده (وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين) إشارة إلى تأخير العذاب عنهم فى الدنيا.

* * *

سورة الحج

١ - ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِیْظُ﴾ [الحج: ١٥].

سورة الحج من السور المختلف في عصر نزولها أمكية هي أم مدنية والمتفق عليه عند أهل العلم أنها جامعة بين المكي والمدني جمعاً يكاد يكون ذلك متوازناً فيها ونصيب هذه السورة من أساليب الاستفهام قليل لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وكان أول استفهام ورد فيها هو قول الله عز وجل الذي ذكرناه قبل هذا.

الدراسة والتحليل:

هذه الآية وإن كانت واضحة الدلالة من حيث مفرداتها وتراكيبها فإن المعنى المقصود بها في غاية الدقة والغموض، وقد حام حول حماها سادتنا المفسرون، ولما يقاربوا حدَّ الاقناع فيها، إذ لا يزال أمرها خافياً بعد كل ما قالوه، وسندلى فيها برأى في مبحث أسرار النظم وبلاغياته إذا شاء الله، أما الذي يهمنى -هنا- فهو النظر في الاستفهام الذي فيها، وهو:

(هل يذهب كيده ما يغیظ؟)

في تناول الإمام الزمخشري لهذه الآية بسط كلاماً أوماً فيه إلى أن هذا الاستفهام للإنكار والاستبعاد^(١).

وسلك مسلكه الإمام أبو السعود ولم يصرح بالإنكار وإنما هو مفهوم من كلامه^(٢). وتابعهما الإمام الألوسی ولم يصرح مثلهما بالإنكار^(٣). وحاكاهم الإمام أبو حيان^(٤).

(٢) تفسير أبي السعود: (٩٩/٦).

(٤) البحر المحیط: (٣٥٧/٦).

(١) الكشف: (٨/٣).

(٣) روح المعاني: (١٢٧/١٧).

وكذلك الإمام النسفى^(١).

أما الإمام الطاهر بن عاشور فهو الوحيد الذى صرح بأن الاستفهام فى الآية إنكارى^(٢).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام إنكارى إفحامى مع ما يترتب عليه من توبيخ وتسفيه. أسرار النظم وبلاغياته:

* (من كان يظن أن لن ينصره الله) هذا شروع فى سوق مثل بديع ذكره الله عز وجل هنا لغرضين:

الأول: تقرير وتوكيد نصر الله لرسوله ﷺ وللمؤمنين الذين سارعوا إلى الإيمان بالله ورسوله. وأن هذا النصر حاصل لهم فى الدنيا بهدايتهم ودحر عدوهم، وفى الآخرة بدخولهم جنات النعيم التى ذُكرت قبيل هذه الآية مباشرة.

والثانى: تئيس المشركين ومنكرى البعث من خذلان الله رسوله والمؤمنين، واستمرار غيظهم منهم مهما بلغوا من وسائل الكيد لهم وإيقاع الأذى بهم.

والتعبير بالظن إشارة إلى أن أقصى ما يصل إليه المشركون هو وقوع الظن فى أنفسهم بهزيمة الرسول ومن معه لما يرون من قوة الحق الذى هم عليه، ولن يصلوا إلى درجة اليقين لأن الواقع لا يساعدهم عليه.

* (فى الدنيا والآخرة) كناية عن محالفة النصر لهم فى جميع الأزمان. وبين الدنيا والآخرة طباق من مقتضيات الحال.

* (فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع) هذا المثل الذى مهدت له الجملة السابقة. ونكاد نجزم أن المراد من (السماء) هنا هو المعنى الحقيقى، إذ لا ضرورة تقتضى صرفه عن ظاهره كما ورد فى كتب التفسير، بل هى السماء حقيقة؛ لأن هذا المثل مضروب للتحدى والتئيس والتحسير فبين الله لهم أنهم لو فعلوا المستحيل من الصعود إلى السماء ما خذل الله رسوله، ولدام نصره له فى الدنيا والآخرة والسبب هو الوسيلة التى يمكنهم بها الصعود. وهى وسيلة مستحيلة كذلك، أما القطع فهو - فيما نرى

(١) تفسير النسفى: (٩٦/٣).

(٢) التحرير والتنوير: (٢١/١٧).

- منع نزول النصر، وهذا مستحيل كذلك.

ولما يأسهم الله هذا التئیس دعاهم إلى أن ينظروا هل ما طولبوا بالإتيان به يذهب غيظهم من نصر الله رسوله والحق وأهله.

والمعنى: ابدلوا ما تستطيعون وما لا تستطيعون من جهد وطاقة. ولو بلغت عنان السماء فإن ذلكم ليس بمذهب غيظكم. لأن نصر الله رسوله لن يتوقف.
* (فلينظر هل يذهبن كیده ما يغيظ)؟ فعلا الأمر: (فليمدد- فلينظر) المراد من الأول التعجيز ومن الثاني التحسير.

وفى النظر استعارة للفكر، استعارة محسوس لمعقول سرها الحث على تدقيق التفكير المؤدى إلى خيبة الأمل من محاولات الكيد.
وإثارة (هل) ثم توكيد المضارع (يذهبن) لتحقيق الإنكار والنفي.
واسناد الإذهاب إلى الكيد مجاز عقلى علاقته السببية لأن الكيد سبب (عادى) فى الإذهاب.

و(ما يغيظ) كناية عن النصر، وأوثر للدلالة على الغيظ وتأججه فى صدورهم.

* * *

٢ - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ١٨].
الدراسة والتحليل:

من أظهر آيات تمجيد الله فى القرآن هذه الآية. فقد عدت فى تفصيل حكيم أن الكون كله متقاد لله عز وجل، وكل مخلوقاته تسجد له وتعبد سجداً مناسباً لها. وقد توسطت هذه الآية آيتين سابقة عليها ولاحقة لها. وكلتا الآيتين تنصان على افتراق البشر فى مجال الطاعة والإيمان. أما هى فقد نصت على أن جميع المخلوقات -غير الإنسان- اجتمعت على الانقياد لله، ما يحس منها وما لا يحس.

وصدّرت الآية بهذا الاستفهام:

(ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض..؟) وقد تقدم هذا التركيب (الاستفهامى): (ألم تر..) فى مواضع كثيرة من هذه الدراسة، وتتبعنا آراء أو رأى الأئمة فيه والذي يهمننا -هنا- الإشارة إلى معناه دون الإطالة بذكر ما قيل فيه من قبل توخيا للإيجاز.

والخلاصة: أن هذا التركيب أينما وقع، وهو كل استفهام دخلت همزته على فعل منفى دون توسط عاطف بينهما، فهو بالإجماع استفهام تقرير. وقد يُردف عليه معان مجازية تناسب المقام. ومن المعانى المناسبة له -هنا- الحث على التأمل وتمجيد الله والإخلاص فى طاعته واستشعار جلاله وكماله.

أما الرؤيا فهى علمية قلبية قد يشوبها بعض الإبصار الحسى بحسب الأنواع المذكورة، فسجود كثير من الناس الرؤية فيه بصرية لا محالة.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض) يسجد هنا أقرب ما يكون من (التورية) له معنيان، قريب وبعيد فالقريب هو الإنكفاء الحسى على الأرض بوضع الجبهة واليدين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين، والبعيد هو مطلق الطاعة والانقياد. وهو أعم من الأول. ونرجح إرادته هنا، لأن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب غير العاقلة لا يكون منها هذا السجود.

* (من فى السموات) كناية عن الملائكة. و(من فى الأرض) كناية عن الناس ومؤمنى الجن. وهذا إجمال تلاه تفصيل بدءاً من (الشمس) وما عطف عليها إلى (وكثير من الناس) وقدمت الشمس على القمر وما عطف عليه لجلال شأنها، كما قدم القمر على النجوم للعلة نفسها.

وقدمت الثلاثة: الشمس والقمر والنجوم على ما بعدها لأنها كواكب علوية كما قدّم (من فى السموات) على (من فى الأرض) للسبب نفسه.

وقدّمت (الجبال) لشموخها وعظم وظيفتها فى تثبيت الأرض.

وقدّم (الشجر) على (الدواب) تقديم السبب على المسبب لأن الأشجار مرعى الدواب.

وقدّمت هذه المذكورات كلها على (كثير من الناس) لأنها لا تعقل. وسجود ما لا يعقل لله أدخل في مقام تمجيد الله من سجود من يعقل.

* (وكثير حق عليه العذاب) وآخر هذا على ما قبله، لأنهم عصاة فجرة، فقدم عليه الطائعون لشرف الطاعة. وآخر العصاة لقبح المعصية.

* (حق عليه العذاب) إسناد (الحقية) إلى العذاب مجاز عقلي علاقته المفعولية، لأن الفاعل الحقيقي هو الله. وحق بمعنى: ثبت. والله هو الذى يوقعه عليهم.

* (ومن يهن الله فما له من مكرم) استئناف مسوق لتقرير معنى ما قبله، وتهديد ووعيد للعصاة.

والجمع بين الإهانة والتكريم طباق استدعاء مقتضى الحال وتنكير (مكرم) لتأكيد النفي فى (فما له) كما أن (من) فيه لا ستغراق النفي جميع أفراد المنفى.

وفى (يُهن) كناية عن إنزال العقاب الوفاق بكل مجرم حسب إجرامه من المعاصى الكبيرة والكفر المستمر.

* (إن الله يفعل ما يشاء) تذييل مقرر لمعنى ما قبله وقد أكد الخبر فيه بـ(إن) واسمية الجملة؛ لأن مضمون الخبر حقيقة عظيمة، فمن حقها أن يُعبر عنها بأسلوب فخيم عظيم مثلها.

فدواعى التوكيد فيه هو الكلام نفسه باعتبار مدلوله، لا المتكلم ولا المخاطب. وفى (ما يشاء) تفخيم لفعل الله، وإطلاق إرادته من كل القيود إلا قيود حكمته عز وجل. فما اقتضته حكمته وخصصته إرادته أنجزته قدرته.

وهذا التفصيل الذى أعقب ذلك الإجمال آية من آيات البلاغة المعجزة فى كتاب الله العزيز ومن أحسن من الله حديثاً؟

* * *

٣ - ﴿وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [الحج: ٤٤].

الدراسة والتحليل:

جاءت هذه الآية عقب آيتين ذكرنا لتسليية النبي ﷺ وتثبيت قلبه، وتعزية له على ما يلقاه من عنت قومه وصدودهم. وكانت الآيتان قد سردتا نماذج من قصص أقوام الرسل السابقين:

﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ * وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ﴾ [الحج: ٤٢ - ٤٣].

ثم جاء فى عجز الآية التالية لهما هذا الاستفهام:

(ثم أخذتهم فكيف كان نكير).

لم يقف الأئمة طويلا أمام هذا الاستفهام، ولم ينصوا على المراد منه، اللهم إلا الإمام الألوسى فقد ذكر فيه جملة وافية، قال:

(والاستفهام للتعجيب، كأنه قال: فما أشد ما كان إنكارى عليهم؟ وفى الجملة إرهاب لقريش)^(١).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام - كما يفهم من كلامهم - للتحويل والتفطيع، ولا منافاة بين هذا وبين ما ذكره الإمام الألوسى لأن الأمر الهائل الفطيع قَمِنَ بأن يعجب منه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (وأصحاب مدين، وكذب موسى) الواو فى (وأصحاب مدين) للعطف على (قوم نوح) وأصحاب مدين هم قوم شعيب وعبر عنهم بـ (أصحاب) تفننًا فى الأسلوب، ودفعًا لتكرار كلمة (قوم) ثلاث مرات متجاورة.

كما أعيد التكرير فى (وكذب موسى) لطول الفصل بين (فقد كذب) ولم يُقَلْ: وقوم موسى؛ لأن موسى لم يكذبه قومه بل الذى كذبه فرعون مصر وقومه.

(١) روح المعانى: (١٧/١٦٥).

* (فأملت للكافرين) الإملاء الإمهال، وصلة هذا الإمهال بالمقام الوارد فيه الحديث، وهو تسلية النبي ﷺ وتصبيره على أذى قومه أن يدرك ﷺ أن الله لم يستعجل العذاب لمكذبيه لحكمة، لا لأنهم لم يحق عليهم العذاب: والمعنى: أصبر على آذاهم ولا تخذعنك سلامتهم فإنى أمهلهم كما أمهلت مكذبي الرسل من قبلك، ثم أنزلت بهم ما يستحقون فأخذتهم أخذا عجبا.

وفى (للكافرين) فن يدعى هو الجمع بعد التفريق، فقد فرق بينهم أولا هكذا: قوم نوح - عاد - ثم - قوم إبراهيم - قوم لوط - أصحاب مدين ثم جمع بينهم فى الوصف بالكفر فقال: (للكافرين).

* (ثم أخذتهم) العطف بـ(ثم) لما فيها من التراخى المناسب للإمهال. والترتيب المفيد لترتب إهلاكهم على التكذيب ترتب المسبب على السبب.. وعاد وتمادى كناية عن قبيلتهما.

وفى (أخذتهم) استعارة تصريحية تبعية، شبه فيها الإهلاك بالأخذ، بجامع أحكام القبض فى كل، استعارة محسوس لمحسوس وسرها أنهم أزيلوا من الوجود لم يفلت منهم أحد، إزالة الأخذ للمأخوذ.

* (فكيف كان نكير) النكير: الإنكار. وفيه مجاز مرسل حيث أطلق السبب، وهو الإنكار، وأراد المسبب، وهو العقاب؛ لأن الله أخذهم بسبب إنكاره كفرهم وعنادهم.

* * *

٤ - ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾
[الحج: ٤٦].

الدراسة والتحليل:

بعد أن قرع أسماعهم قصص الماضين، وما حل بهم من عذاب الله الأليم. ولم يثمر فيهم ذلك النذير كر عليهم النظم القرآني كرة أخرى، يحثهم على أن يعملوا قلوبهم وأسماعهم ومداركهم في العظة والاعتبار، لأنهم بعدم اعتبارهم بما قُصَّ عليهم اعموا عقولهم وقلوبهم، وعمى القلوب داهية دهياء، وليس كذلك عمى الأبصار. فأعمى البصر إذا كان بصير العقل والقلب لا يضيره من عمى بصره شيء عند الله.

وقد صدرت الآية بهذا الاستفهام:

(أفلم يسيروا في الأرض...؟).

قدَّم الإمام الزمخشري كلمة في هذا الاستفهام لم يكد يحيد عنها أحد من الأئمة من بعده، وإن لم يشر صراحة إلى المراد من الاستفهام. قال بعد ذكره (أفلم يسيروا في الأرض).

(يحتمل أنهم لما يسافروا فحثوا على السفر ليروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم، ويشاهدوا آثارهم فيعتبروا. وأن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبروا فجعلوا كأنهم لم يسافروا ولم يروا)^(١).

هذا كلامه الذي دار في فلكه من بعده من الأئمة وظاهر أنه لم يقل إن كان هذا الاستفهام للتقرير أو الإنكار.

وقال الإمام أبو السعود مع تعديل في عبارة الزمخشري:

(أفلم يسيروا في الأرض).

(حث لهم أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين فيعتبروا وهم وإن كانوا قد سافروا

(١) الكشف: (١٧/٣).

فيها ولكنهم حيث لم يسافروا للاعتبار جعلوا غير مسافرين فحثوا على ذلك^(١). أما الفاء -عنده- فعاطفة على محذوف قدره بقوله: (أغفلوا فلم يسيروا فيها)^(٢). وذكر الإمام الألوسي عبارة الزمخشري، ثم أضاف هذه الجملة (وجوز أن يكون الاستفهام للإنكار أو التقرير)^(٣).

أما الطاهر بن عاشور فيرى أن الاستفهام في الآية للتعجب^(٤). والخلاصة: أن هذا الاستفهام إذا قدرنا أن الهمزة قارة في مكانها غير مقدمة من تأخير عملاً بمذهب الإمام الزمخشري فيجوز حينئذ جعل الاستفهام للإنكار. أما إذا قدرناها مقدمة من تأخير على مذهب الجمهور فإن الاستفهام في هذه الحالة للتقرير قطعاً، لأن همزة الاستفهام دخلت على حرف النفي (لم) فسلبت عنه النفي الواقع على الفعل بعده (يسيروا) ونفى النفي إثبات بالإجماع ولعل هذا هو الذي سوغ للإمام الألوسي أن يردد الاستفهام - هنا - بين الإنكار والتقرير. ويبدو لنا - بكل وضوح - أن المقام يعين أن يكون المراد من الاستفهام هو التقرير. فالله عز وجل ينعي عليهم أنهم ساحوا في الأرض وشاهدوا مصارع المجرمين، ولكنهم لم يعتبروا كأن لم تكن لهم عقول ولا آذان ولا أبصار. أسرار النظم وبلاغيته:

* (أفلم يسيروا في الأرض) هذا الاستفهام يتضمن مع التقرير الدعوة إلى التأمل واستخلاص العبر من مصارع الكذابين. والفعل (يسير) وإن كان مضارعاً في اللفظ فهو ماضٍ في المعنى، لأن (لم) لها في المضارع عملين: عمل في لفظه وهو الجزم، وعمل في معناه، وهو قلبه إلى المضى وهذا يؤكد أن المراد من الاستفهام -هنا- التقرير أي: أنهم ساروا في الأرض، ولم يتعظوا.

* (في) أوثر حرف الجر (في) هنا في قوله تعالى: (في الأرض) على حرف الجر (على) لأن المقام يقتضى (في) لا (على) وذلك أن (الأرض) هي موطن العبرة التي

(٣) روح المعاني: (١٧/١٦٧).

(١، ٢) تفسير أبي السعود: (١١١/٦).

(٤) التحرير والتنوير: (١٧/٢٨٧).

يراد من السير فيها الاستطلاع. وهذا يقتضى أن يكون السير شديد الصلة بالأرض حتى لكأنهم كانوا يسيرون فى جوف الأرض، على وزن قوله تعالى الذى تقدم بيانه فى سورة (طه): (ولأصلبكنم فى جذوع النخل) ولذلك لما أريد وصف عباد الله بالتواضع واعتدال المشى أوتر حرف الجر (على) فى قوله تعالى: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا..)

[الفرقان: ٦٢].

فإن تناسب حرف الجر (على) مع قوله (هونا) فى غاية الروعة. حتى يخيل إليك أنهم لا يكادون يلامسون الأرض بأقدامهم تواضعا وإخباتاً وآل فى (الأرض) للعهد، وهى أرض الأقوام الذين أهلكهم الله بذنوبهم.

* (فتكون لهم قلوب يعقلون بها) الفاء - فيما نرى - لترتيب ما بعدها على ما قبلها، أى: ألم يسيروا فى الأرض سيراً يحيى قلوبهم، ويرهف أسماعهم من جرأ ما يعاينون من العظاات والعبر التى حلت بمن قبلهم، وما هى منهم يبعيد لكفرهم كما كفروا. فهم لهم قلوب لم تبصر آثار السير فى الأرض، ولهم آذان لم ترعو بما تسمع آذانهم.

ولما كان للقوم قلوب وآذان عطلوها عن أداء وظائفها جعلوا كأنهم لا قلوب لهم ولا آذان. وزان ذلك قوله عز وجل:

(إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد)

[ق: ٣٧].

* (فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) الهاء ضمير القصة. ونفى العمى عن الأبصار كناية عن نفى ضرر عمى الأبصار إذا كانت القلوب مبصرة. أما العمى المسند إلى القلوب فهو استعارة تصريحية تبعية شبه فيها إغفال القلب وعدم قبوله للحق بإزالة الإبصار عن العين، بجامع فقدان المنفعة فى كل.

والمعنى: ليس العمى الحقيقى عمى البصر، بل عمى القلب فعمى البصر وإن ترتب عليه حرمان من بعض حظوظ الدنيا فلا يضار صاحبه - إذا استقام - فى الآخرة وعمى القلب وإن لم يؤد إلى حرمان من حظوظ الدنيا فإنه يسبب الشقاء والتعاسة

لصاحبه فى الآخرة وقوله (التي فى الصدور) لتحديد المراد من (القلوب) التى يصيبها العمى ولدفع توهم غير المراد بها.

* * *

٥ - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾
[الحج: ٦٣].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية تلفت الأنظار إلى بعض آيات الله الكونية، مظهرة أثرا من آثار قدرة الله الباهرة، مع الامتنان على عباده بالفيض العيم من الخيرات. وكان هذا اللفت جامعا بين آثار القدرة والإنعام ثم تمجيد الله عز وجل.

وقد تصدر الآية هذا الاستفهام:

(ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء..؟)

وهذا التركيب الاستفهامى المكون من هذه العناصر:

همزة الاستفهام - حرف النفى - الفعل المنفى. قد أجمع أهل العلم من مفسرين وبلاغيين أنه استفهام تقرير قولاً واحداً. وقد ينشأ عنه، أى عن التقرير معانٍ أخرى تناسب المقام، فلا داعى - إذاً - للإطالة بإعادة ما قيل فى مثله مما تقدم فى هذه الدراسة، وشذ الطاهر فجعله للإنكار^(١). وهذا لا يصح.

والخلاصة: أن ما يقال فيه أنه استفهام تقرير وامتنان على العباد، وتذكير للناس

بفضل الله عليهم.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (ألم تر..) هذا الخطاب وإن كان مفرداً فى اللفظ فهو عام فى المعنى، يدخل فيه كل المكلفين، سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، طائعين أو غير طائعين، فكل من على وجه الأرض فى كل زمان من العقلاء الراشدين، مخاطبون بهذه العبارة.

---

(١) التحرير والتنوير: (٣١٨/١٧).

ومعنى التقرير فى هذا الاستفهام - وأمثاله - أنه فى قوة:
(قد رأيت) لا محالة.

والرؤية فيه بصرية فى قوة الرؤية العلمية؛ لأن الذى يرى الماء نازلاً من العلو الفضائى على الأرض، يراه ببصره أولاً، ثم تتحول هذه الرؤية البصرية إلى (مخزون ذهنى) قارٌّ فى الوجدان.

* (أنزل من السماء ماءً) أثر الفعل الماضى (أنزل) هنا لأن المقام مقام تقرير وامتنان يناسبه تحقق الوقوع و(من السماء) مجاز مرسل علاقته المجاورة النسيبة و(ماءً) أثر تنكيره لإفادة معنيين متلازمين:
* الكثرة المستفيضة.

* تفخيم شأن هذا الماء؛ لأنه سبب الحياة واستمرارها.
* (فتصبح الأرض مخضرة) ورد الفعل (تصبح) مرفوعاً وكان الظاهر أن يرد منصوباً جواباً للاستفهام. ولأهل العلم فيه تخريجات مختلفه حكاه أبو حيان^(١). لا نريد الإطالة بذكرها، فنذكر ما أجمعوا عليه فى هذه المسألة، وهو منعهم جميعاً أن يكون (فتصبح) جواباً للاستفهام. وهذا حق، ولكن ما ذكروه فى وجوه الرفع لم يسلم من المأخذ من بعضهم بعضاً والذى يبدو لنا أن هذه الجملة (فتصبح الأرض مخضرة) جملة استئنافية. وقد رأيت فى شروح التلخيص أن الاستئناف قد يكون بالفاء. وهذا الاستئناف مسوق لبيان فائدة من فوائد إنزال الماء، وهى إخصرار الأرض بالنبات بعد نزول الماء.

ومما يدل على ذلك مخالفة النسق بين الفعلين فالأول ماضٍ (أنزل) والثانى مضارع (فتصبح).

ومما يؤيده - كذلك ما ذكره أبو حيان من أن صيرورة الأرض مخضرة لا يترتب على رؤية المخاطب، وهى المستفهم عنها - لإنزال الماء بل يترتب على إنزال الماء نفسه، وهو غير مستفهم عنه، وهذا كلام طيب.

---

(١) البحر المحيط: (٦/٣٨٦).

وفى (تصبح) استعارة تصريحية تبعية، حيث استعير الإصباح للصيرورة، ثم أشتق منه تصبح بمعنى تصير وسرها الإشارة إلى سرعة إخضرار الأرض بالنبات بعد نزول الماء. مع ما فى الإصباح من بشریات واعدة، يعنى شبه قرب الإنبات بقرب الصباح عقيب الليل، أو الصيرورة فليس لها زمن محدد، فهى تحتل البعد والقرب معاً. واختيار الإخضرار لما فى اللون الأخضر من إقبال الخير وإبهاج النفوس. وإسناد الإخضرار إلى الأرض مجاز عقلى علاقته المكانية أو المجاورة؛ لأن الأرض مكان النبات، ومغرسه.

وإثار اسم الفاعل (مخضرة) على (خضراء) لما يوحى به اسم الفاعل من ظلال القوة والتفاعل وكثافة الزروع وتشابكها.

* (إن الله لطيف خبير) أكد الخبر بـ(إن) واسمية الجملة لأن مضمونه حقائق عظيمة. ومن حق الحقائق العظيمة أن يعبر عنها بأسلوب عظيم مثلها.

وفى حذف متعلق (لطيف) وهو: بعباده و(خبير) بما يصلحهم ويسعدهم إيجاز حكيم، وقد أفاد هذا الحذف عموم المتعلق. ولم يعطف (خبير) على (لطيف) للدلالة على أنه خبر مثله لا صفة.

* * *

٦ - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، وَأَلْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحج: ٦٥].

الدراسة والتحليل:

آية لافتة زاجرة، تذكر الناس بنعم الله عليهم، وتبرز للنظر آثار قدرته فى الكون، وتخوفهم مما قد يحل بهم لولا رأفته ورحمته بهم.

وتكرر فى صدرها الاستفهام الذى تقدم فى الآية المتقدمة مع اختلاف تعلق الرؤية:

* (ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض..).

وهو استفهام تقرير وتذكير وامتنان. والمخاطب عام يمثل جميع المكلفين. وهذه خلاصة ما قيل فيه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (.. أن الله سخر لكم..) أكد الخبر لتحقيق متعلق الرؤية. وهى شاملة هنا للبصرية والعلمية باعتبار المعطوفات فمنها ما يرى بالبصر كجرى الفلك، وإمسك السماء. أما التسخير لكل ما فى الأرض فمنه ما يُعلّم ومنه ما يرى.

وإيثار حرف الجر (فى) إشارة إلى تمكين المخاطبين بما فى الأرض لدنوه منهم. * (والفلك تجرى..) إيجاز بالحذف، والتقدير: وسخر لكم الفلك. وإسناد الجرى، - والمجرى هو الله - إلى الفلك مجاز عقلى علاقته المفعولية والتقدير (يجريها الله)، وهذا الإسناد للتناسب مع (سخر) لأن التسخير هو تهيئة الشيء للانتفاع به دون امتناع من الشيء المسخر كاستنشاق الهواء. وكمال التسخير فى الفلك أن يكون جريها طوعية منها لخدمة العباد.

وأوثر الماضى فى (سخر) لأن الانتفاع لا حق والتسخير سابق. ولم يأت هذا التسخير فى القرآن فى صورته الفعلية إلا ماضيا^(١).

أما إيثار المضارع (تجرى) فلاستحضار الصورة فى الذهن لمكان النعمة فيها. * (بأمره) احتراز بديع لدفع توهم غير المراد، وهو الظن بأن الفلك تجرى فى البحر من تلقاء نفسها أو بدفع الهواء، دون ملاحظة تدبير الله فيها. * (ويمسك السماء أن تقع على الأرض) أوثر المضارع (يمسك) لبيان أن عناية الله فى إمساكها لا يخلو منها زمان. فهو يمسكها أو هو ماسك لها مسكا متابعا وفى هذا تحذير للناس وتخويف من أن يحل بهم ما لا قدرة لهم على دفعه. وتوقع حدوث الخطر فى أية لحظة من شأنه إيقاظ النفوس من غفلتها، وعرفان النعمة لموليتها وهو الله عز وجل، وشكر تلك النعمة.

* (إلا ياذنه) استثناء مفرغ من كل الأحوال. أى إلا فى حال الإذن من الله، ليكون

---

(١) انظر: دراسات جديدة فى إعجاز القرآن. مادة: سخر - مكتبة وهبة الطبعة الأولى.

العباد بين الخوف والرجاء، وهما شعار الصالحين.
* (إن الله بالناس لرءوف رحيم) تذييل مقرر لمضمون الكلام قبله.

* * *

٧ - ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾
[الحج: ٧٠].
الدراسة والتحليل:

من الآيات المعزية لرسول الله ﷺ، جاءت بعد الأمر له بالثبات أمام الكفر وأهله.
وكون الله يعلم ما فى السماء والأرض فإنه يحصى أعمال الخصوم وغيرهم، ولن
يفلت أحد منهم من العقاب.

والاستفهام (ألم تعلم) استفهام تقرير، أى أنت تعلم، ثم تذكير بهذه الحقيقة التى
تزيد المؤمنين بصراً وثباتاً.
أسرار النظم وبلاغيته:

* (ألم تعلم..) إيثار العلم - هنا - على مجرد الرؤية، لأن إحاطة علم الله بكل شىء
طريقة معرفته الخبر الصادق، لا رؤية البصر.
(وما) كناية عن غيب السموات والأرض. وتقديم السماء على الأرض لشرفها
وشرف من فيها. والجمع بينهما طباق واقع موقعه من أصل الدلالة، لا لمجرد
التحسين.

* (إن ذلك فى كتاب): استئناف مقرر لتوكيد ما قبله. واسم الإشارة (ذلك) للتنويه
بعظمة قدرة الله، ورفع شأنه وتنكير (كتاب) للتعظيم.

* (إن ذلك على الله يسير) تكميل أو تتميم بديع الموقع، سره البلاغى دفع توهم، أن
يظن ظان مشقة الإحاطة بغيوب السماء والأرض على الله. فبين الله عز وجل أن
هذا مع ما فيه من الاتساع والكثرة والدقة. يسير على الله العلى القدير.

* * *

٨ - ﴿وَإِذَا تُلِيَّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَُمُ، النَّارُ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُسَّ الْمَصِيرُ﴾ [الحج: ٧٢].

الدراسة والتحليل:

لقطة وضيئة يصورها النظم القرآني من معسكر المحاربين لله ورسوله. فقد أبت قلوبهم نور الإيمان، وكرهت أسماعهم سماع القرآن. وإذا تلاه عليهم تال كست وجوههم قتامة الباطل، وجرت في عروقهم دماء الحقد، حتى ليكادوا يسطون بالدعاة.

أمام هذا التنكير البغيض للحق أمر الله رسوله أن يبكتهم ويبشرهم بالمصير الأليم الذي أعده الله لهم. وجاء هذا التبكيث في هذه الصورة الاستفهامية:

(قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار..).

لم يشر أى أحد من الأئمة إلى المراد من هذا الاستفهام. وخلاصة ما يمكن قوله فيه أنه استفهام تهديد ووعد وتبكيث.

أسرار النظم وبلاغياته:

* .. (تُلى عليهم آياتنا بينات) التلاوة - هنا - كناية عن الدعوة إلى الله والتصديق بما أنزل على محمد ﷺ.

وإثارة حرف الجر (على) بدلا من حرف الجر اللام: (لهم) إشارة إلى أن سماعهم القرآن يُتلى عليهم أى هو سلطان وحجة عليهم إذا لم يؤمنوا بها.

وإضافة (آيات) إلى ضمير (الجلالة) - نا - لتعظيم الآيات و (بينات) لتوكيد التهديد للذين كفروا، وقطع العذر عنهم لأنهم يعرضون عن شيء واضح كل الوضوح فلا عذر لهم فى الإعراض عنه.

* (تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر) تعرف استعارة عن تشاهد وترى بجامع ما يترتب على كل من ترتب شيء على شيء أو كناية، أو مجاز مرسل أطلق فيه المسبب (العرفان) وأريد السبب (المشاهدة).

* وإيثار حرف الجر (فى) فى قوله تعالى (فى وجوههم) للدلالة على تمكين الكراهية فيها، ولو قيل: على. لما أفادت هذا التمكن وأوثر الموصول وصلته (الذين كفروا) على الضمير مما لو قيل: وجوههم، لما فى الصلة من التسجيل عليهم بالكفر، وهو أعظم الجرائم.

* (يكادون يسطون) كناية عن شدة غيظهم وحقدهم على الدعاة وأوثر المضارع (يسطون) لاستحضار صورة السطو والبطش تبشيعاً لها.

* (بالذين يتلون عليهم آياتنا) إيثار الجار والمجرور وصلته لبيان قبح كراهية الذين كفروا. وقبح سطوهم على الذين يدعونهم إلى ما فيه خيرهم فى الدنيا والآخرة.

* (قل أفأنبئكم بشر من ذلكم) استفهام تبيكى إنذارى تهكمى أى أن ما فيه أنتم - الآن - شر. فتعالوا أخبركم بشر أدهى منه وأمر أعداه الله لكم: النار وبئس المصير هى. وفى حذف المسند إليه (هو) - إيجاز بالحذف.

* * *

الفهرس

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
	سورة التوبة		
١	كيف يكون للمشركين عهد... - كيف وإن		
	يظهروا	٨ ، ٧	٣
٢	ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم - أتخشونهم	١٣	٨
٣	أم حسبتم أن تتركوا	١٦	١١
٤	أجعلتم سقاية الحاج	١٩	١٣
٥	ما لكم إذا قيل لكم أنفروا - أرضيتم بالحياة		
	الدنيا	٣٨	١٥
٦	قل هل تربصون بنا	٥٢	١٧
٧	ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله	٦٣	١٨
٨	... قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون	٦٥	١٩
٩	ألم يأتهم نبا الذين من قبلهم	٧٠	٢١
١٠	ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم	٧٨	٢٣
١١	ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن		
	عباده	١٠٤	٢٤
١٢	أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله - أم من		
	أسس	١٠٩	٢٥
١٣	ومن أوفى بعهده من الله	١١١	٢٨
١٤	فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً	١٢٤	٣٠

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
١٥	أولاً يرون أنهم يفتنون في كل عام	١٢٦	٣٢
١٦	نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد	١٢٧	٣٣
	سورة يونس		
١	أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم	٢	٣٤
٢	ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون	٣	٣٦
٣	فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون	١٦	٣٩
٤	قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض	١٨	٤١
٥	قل من يرزقكم من السماء والأرض -	٣١	٤٤
٦	فماذا بعد الحق إلا الضلال - فأنيّ يصرفون	٣٢	٤٥
٧	هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده - فأنيّ		
	تؤفكون	٣٥ ، ٣٤	٤٨
٨	أم يقولون افتراه	٣٨	٥٤
٩	أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون	٤٣ ، ٤٢	٥٧
١٠	ويقولون متى هذا الوعد	٤٨	٦١
١١	قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً - ماذا يستعجل		
	منه المجرمون - أثم - آلان	٥٢ - ٥٠	٦٢
١٢	ويستنبئونك أحق هو	٥٣	٦٧
١٣	قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق - الله أذن		
	لكم	٥٩	٦٨
١٤	أتقولون على الله مالا تعلمون	٦٨	٧١
١٥	أتقولون للحق لما جاءكم - أسحر هذا - قالوا		
	أجئتنا لتلفتنا	٧٨ ، ٧٧	٧٣

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
١٦	آلآن وقد عصيت قبل	٩١	٧٥
١٧	أفأنت تكره الناس	٩٩	٧٦
١٨	قل انظروا ماذا فى السموات والأرض	١٠١	٧٩
١٩	فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا	١٠٢	٨١
	سورة هود		
١	ليبلوكم أيكم أحسن عملاً	٧	٨٣
٢	ليقولن ما يحبسه	٨	٨٧
٣	أم يقولون افتراه... فهل أنتم مسلمون	١٣ ، ١٤	٨٩
٤	أفمن كان على بينة من ربه	١٧	٩٢
٥	ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً	١٨	٩٦
٦	هل يستويان مثلاً... أفلا تذكرون	٢٤	٩٨
٧	أرأيتم إن كنت على بينة من ربي -		
	أنزل مكموها	٢٨	١٠٠
٨	ويا قوم من ينصرنى من الله - أفلا تذكرون	٣٠	١٠٢
٩	أم يقولون افتراه	٣٥	١٠٣
١٠	إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا		
	تعقلون	٥١	١٠٨
١١	أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا - أرأيتم - فمن		
	ينصرنى	٦٢ ، ٦٣	١٠٩
١٢	قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز... قالوا أتعجبين		
	من أمر الله	٧٢ ، ٧٣	١١٠
١٣	أليس منكم رجل رشيد	٧٨	١١٣
١٤	أليس الصبح بقريب	٨١	١١٦

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
١٥	أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا . . .		
	أرأيتم إن كنت على بينة . . .	٨٧ ، ٨٨	١١٧
١٦	أرهطى أعز عليكم من الله . . .	٩٢	١٢١
	سورة يوسف		
١	يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف . . .	١١	١٢٣
٢	ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً . . .	٢٥	١٢٤
٣	أأرباب متفرقون خير أم الله . . .	٣٩	١٢٧
٤	ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن . . . ما		
	خطبكن إذا راودتن يوسف . . .	٥٠ ، ٥١	١٣٠
٥	ألا ترون أنى أوفى الكيل . . .	٥٩	١٣٢
٦	قال هل آمنكم عليه . . .	٦٤	١٣٤
٧	قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون . . .	٧١	١٣٦
٨	قالوا فما جزاؤه إن كنتم صادقين . . .	٧٤	١٣٧
٩	ألم تعلموا أن أباكم أخذ عليكم موثقاً . . .	٨٠	١٣٨
١٠	قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف . . . قالوا إنك		
	لأنت يوسف . . .	٨٩ ، ٩٠	١٤٠
١١	قال ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لا		
	تعلمون . . .	٩٦	١٤٣
١٢	أفأمنوا أن تأتيهم غاشية . . .	١٠٧	١٤٤
١٣	أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا . . .	١٠٩	١٤٦
	سورة الرعد		
١	أإذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد . . .	٥	١٤٨

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
٢	قل من رب السموات والأرض - أفأخذتم -		
	هل يستوى - أم هل - أم جعلوا	١٦	١٥١
٣	أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق	١٩	١٥٥
٤	... أفلم يئأس الذين آمنوا	٣١	١٥٧
٥	... فكيف كان عقاب	٣٢	١٦٠
٦	أفمن هو قائم على كل نفس - أم تنبئونه - أم		
	بظاهر من القول	٣٣	١٦١
٧	أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ..	٤١	١٦٥
	سورة إبراهيم		
١	ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم	٩	١٦٨
٢	قالت رسلهم أفى الله شك	١٠	١٧٠
٣	وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا	١٢	١٧٢
٤	ألم تر أن الله خلق السموات والأرض	١٩	١٧٣
٥	... فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله سواء		
	علينا أجزعنا	٢١	١٧٤
٦	ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة	٢٤	١٧٦
٧	ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً	٢٨	١٧٨
٨	أولم تكونوا أقسمتم من قبل	٤٤	١٧٩
	سورة الحجر		
١	يا إيليس مالك ألا تكون مع الساجدين	٣٢	١٨١
٢	أبشرتمونى على أن مسنى الكبر فبم تبشرون	٥٤	١٨٢
٣	ومن يقنط	٥٦	١٨٢
٤	قال فما خطبكم	٥٧	١٨٢

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
٥	قالوا أو لم ننهك عن العالمين ..... سورة النحل	٧٠	١٨٣
١	أفمن يخلق كمن لا يخلق	١٧	١٨٥
٢	ماذا أنزل ربكم	٢٤	١٨٦
٣	ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً	٣٠	١٨٨
٤	هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة	٣٣	١٩٠
٥	فهل على الرسل إلا البلاغ المبين	٣٥	١٩١
٦	أفأمن الذين مكروا السيئات	٤٥	١٩٣
٧	أو لم يروا إلى ما خلق الله	٤٨	١٩٤
٨	وله الدين واصبأ، أفغير الله تتقون	٥٢	١٩٦
٩	أم يدسه في التراب . . .	٥٩	١٩٧
١٠	أفبنعمة الله يجحدون	٧١	١٩٩
١١	أفبالباطل يؤمنون	٧٢	٢٠٠
١٢	. . . هل يستون، الحمد لله	٧٥	٢٠١
١٣	هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل	٧٦	٢٠٤
١٤	ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء	٧٩	٢٠٥
	سورة الإسراء		
١	أفأصفاكم ربكم بالبنين	٤٠	٢٠٧
٢	. . . أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً	٤٩	٢٠٨
٣	فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم - متى هو	٥١	٢١٠
٤	إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيناً . . . قال أرأيتك	٦٢ ، ٦١	٢١٤

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
٥	أفأنتم أن يخسف بكم جانب البر... * أم أنتم	٦٨ ، ٦٩	٢١٩
٦	... إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً	٩٤	٢٢٢
٧	وقالوا إذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون	٩٨	٢٢٤
٨	أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قادرٌ	٩٩	٢٢٦
سورة الكهف			
١	أم حسب أن أصحاب الكهف	٩	٢٣٠
٢	فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً	١٥	٢٣٦
٣	... كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم	١٩	٢٣٧
٤	... أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة	٣٧	٢٤٢
٥	مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة	٤٩	٢٤٤
٦	أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى	٥٠	٢٤٧
٧	ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها	٥٧	٢٥٠
٨	قال أرايت إذا أويئنا إلى الصخرة	٦٣	٢٥٢
٩	هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً	٦٦	٢٥٥
١٠	وكيف تصبر على ما لم تحط به خيراً	٦٨	٢٥٧
١٢، ١١	قال أخرجتها لتغرق أهلها... قال ألم أقل		
	إنك	٧١ ، ٧٢	٢٥٨
١٤ ، ١٣	قال أقتلت نفساً زكية... قال ألم أقل لك		
	إنك	٧٤ ، ٧٥	٢٦١
١٥	فهل نجعل لك خرجاً	٩٤	٢٦٢

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
١٦	أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء	١٠٢	٢٦٤
١٧	قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً	١٠٣	٢٦٦
	سورة مريم		
١	قال رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقراً	٨	٢٦٨
٢	قالت: أنى يكون لى غلام ولم يمسنى بشر	٢٠	٢٧٠
٣	قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبياً	٢٩	٢٧١
٤	يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر	٤٢	٢٧٣
٥	أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم	٤٦	٢٧٤
٦	واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً	٦٥	٢٧٧
٨ ، ٧	ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حياً ... أو لا يذكر الإنسان	٦٦ ، ٦٧	٢٨٠
٩	أى الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً	٧٣	٢٨٥
١١ ، ١٠	أفرايت الذى كفر بآياتنا ... أطلع الغيب	٧٧ ، ٧٨	٢٨٨
١٢	ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين	٨٣	٢٩٣
١٣	... هل تحس منهم من أحد	٩٨	٢٩٥
	سورة طه		
١	وهل أتاك حديث موسى	٩	٢٩٩
٢	وما تلك بيمينك يا موسى	١٧	٣٠١
٣	إذ تمشى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله	٤٠	٣٠٤

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
٤	قال فمن ربكما يا موسى... قال فما بال القرون الأولى	٥٢ ، ٤٩	٣٠٧
٥	قال أجبنا لتخرجنا من أرضنا	٥٧	٣٠٩
٦	قال آمتم له قبل أن أذن لكم	٧١	٣١٢
٧	وما أعجلك عن قومك يا موسى	٨٣	٣١٦
٨	قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً	٨٦	٣١٩
٩	أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً	٨٩	٣٢٢
١٠	ما منعك إذ رأيتهم ضلوا... * ألا تبغنى أفعصيت أمري	٩٣ ، ٩٢	٣٢٥
١١	قال فما خطبك يا سامري	٩٥	٣٢٨
١٢	قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد	١٢٠	٣٣٠
١٣	قال رب لم حشرتني أعمى	١٢٥	٣٣١
١٤	أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون	١٢٨	٣٣٤
١٥	أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى	١٣٣	٣٣٧
١٦	فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى	١٣٥	٣٣٩
سورة الأنبياء			
١	هل هذا إلا بشرٌ مثلكم	٣	٣٤١
٢	ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون	٦	٣٤٥
٣	لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون	١٠	٣٤٧
٤	أم اتخذوا آلهة من الأرض	٢١	٣٤٩

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
٥	أم اتخذوا من دونه آلهة	٢٤	٣٥١
٦	أو لم ير الذين كفروا	٣٠	٣٥٤
٧	أفإن مت فهم الخالدون	٣٤	٣٥٨
٨	أهذا الذى يذكر آلهتكم	٣٦	٣٦١
٩	ويقولون متى هذا الوعد	٣٨	٣٦٣
١٠	قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن	٤٢	٣٦٤
١١	أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا	٤٣	٣٦٦
١٢	أفلا يرون أنا نأتى الأرض نقصها من أطرافها ...	٤٤	٣٦٨
١٣	وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون	٥٠	٣٧١
١٤	إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون	٥٢	٣٧٣
١٥	قالوا أجبتنا بالحق	٥٥	٣٧٥
١٦	قالوا من فعل هذا بآلهتنا	٥٩	٣٧٨
١٧	قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم	٦٢	٣٧٩
١٨	قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم ... أفلا تعقلون	٦٦ ، ٦٧	٣٨١
١٩	... فهل أنتم شاكرون	٨٠	٣٨٤
٢٠	قل إنما يوحى إلىّ إنما إلهكم إلهٌ واحد فهل أنتم مسلمون	١٠٨	٣٨٥
٢١	وإن أدرى أقرب أم بعيد ما توعدون	١٠٩	٣٨٦
	سورة الحج		
١	فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ	١٥	٣٨٨

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
٢	ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض	١٨	٣٩٠
٣	فأملت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير ...	٤٤	٣٩٣
٤	أفلم يسيروا فى الأرض	٤٦	٣٩٥
٥	ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً	٦٣	٣٩٨
٦	ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض	٦٥	٤٠٠
٧	ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض	٧٠	٤٠٢
٨	قل أفأنبئكم بشر من ذلكم	٧٢	٤٠٣

